

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

★ ज्ञानामृत ★

Bhaktiya Shruu-Darshan Kendra
JAIPUR

टीका कर्ता

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री, न्यायतीर्थ

पूज्य श्री गुरुवर्य १०५ मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द जी महाराज”

सम्पादक

पवन कुमार जवैलर्स

२६ दुर्गावाड़ी, सदर, मेरठ

प्रकाशक

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

[द्वितीय संस्करण ११००]

सन् १९६५

[लागत रु० २५]

द्वितीय संस्करण की भूमिका

धर्मस्नेही पाठकवृन्द/‘सहजानन्द ज्ञानामृत’ ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण आपको सौंपते हुये मुझे अति प्रसन्नता है। यह ग्रन्थ पूज्य महाराज श्री की स्वतन्त्र रचना है। इस ग्रन्थ में पूज्य श्री ने ७८ लघु निबन्धों के माध्यम से सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताये गये तत्त्वों का जो कथन सरल व सुबोध शैली में किया है वह शाश्वत सहज आनन्द प्राप्ति में हम सबको एक पथ प्रदर्शित करेगा।

प्रस्तुत ग्रन्थ ‘ज्ञानामृत प्रवचन’ नाम के अनुरूप ही है। अमृत पान करने से मानव अमर हो जाता है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है परन्तु ज्ञान का अमृत पान करने से आत्मा अजर अमर गुण को पा लेता है। छहढालाकार के शब्दों में—

कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म क्षरे जे ।

ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति तैसहज टरे ते ॥

पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराज ने लगभग ५०० ग्रन्थों की रचना करके हमें जो अमूल्य निधि प्रदान की है उससे हम कभी उन्मूलन नहीं हो सकते हैं।

पूज्य आचार्यों, मुनियों तथा त्यागी जनो का स्पष्ट मत है कि सहजानन्द साहित्य निष्पक्ष एवं आगमोक्त साहित्य है। इस साहित्य के मनन चिन्तन एवं स्वाध्याय द्वारा तत्त्वों का ज्ञान सुगमतया हो जाता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ग्रन्थ रत्न पाठकों के जन्म मरण का अभाव करके सहज एवं स्वाभाविक आनन्द की प्राप्ति में मार्गदर्शक होगा।

निवेदक :

पवन कुमार जैन

२६, दुर्गाबाड़ी, सदर मेरठ

जुलाई १९६५

प्राक्कथन

ज्ञान समान न आन जगत मे सुख को कारण,
इहि परमामृत जन्म जरा मृतु रोग निवारण ।”

“प्राणी जन्मता है, जीता है, और मरता है किन्तु जीवन के अन्त तक यह नहीं समझ पाता कि उसका रहस्य और सच्चाई वास्तव मे क्या है ? यह जीवन दो प्रकार से देखने व अनुभव में आता है । बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन/बाह्य जीवन ५ इन्द्रिय, ३ बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रूप १० प्राणों से निर्मित है, जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेसे सबके परिचित है और सभी विश्वास करते है । आंतरिक जीवन (आत्मीक जीवन) जो सहज निरपेक्ष सत् चिदानन्दमय जीवत्व शक्ति से स्वतः सिद्ध है, किन्तु इन्द्रिय व विकल्पो के गम्य न होने के कारण सामान्य जीव न तो उसको जानने की, पहिचानने की आंतरिक जिज्ञासा तथा रुचि रखते है । उनका तो मुख्य लक्ष्य वर्तमान बाह्य जीवन सम्बन्धित समस्त भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि करना और उन्ही का सरक्षण, सम्बर्धन करते हुए मौज मनाना ही है । आंतरिक (आत्मीक) जीवन की सहज, स्वाभाविक सुविधाओं अर्थात् सहज ज्ञानानन्दमय परम पारिणामिक भाव का आश्रय करके स्वाधीन सहज जीवन की उपलब्धि का लक्ष्य और उद्यम नहीं है । जिसके फल स्वरूप ही यह जीव अनादि काल से जन्म-मरण करता हुआ प्रत्येक समय अनन्त दुःख का भाजन बना हुआ है ।

प्रस्तुत पुस्तक “सहजानन्द ज्ञानामृत” मे श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर लाल जी वर्णी सहजानन्द जी ने इस जीव को अनादि कालीन अज्ञान जनित मूलभूत समस्याओं का तात्त्विक रूप से समाधान किया है, जिसके फल स्वरूप इस जीव की काल्पनिक सुख-दुःख तथा जन्म-मरण का अभाव करने के लिए सहज ज्ञानानन्द मय अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए अजर-अमर होकर शाश्वत सहज आनन्द प्राप्ति के लिए सर्वज्ञ प्रणीत मूलभूत तत्वोंका ७८ लघु निबन्धों मे सरल सुबोध भाषा मे वैज्ञानिक पद्धति से कथन किया है ।

लगभग ३५ वर्ष पूर्व श्री वर्णी जी भोपाल पधारे थे । मैंने उनके प्रवचनों तथा तत्व चर्चादि के माध्यम से विशेष लाभ लिया था । यहाँ से बिहार कर मेरठ पहुचकर मेरे ऊपर विशेष अनुकम्पा करके वर्णी साहित्य का सम्पूर्ण सेट निःशुल्क मेरे लिए भेंट स्वरूप भिजवा दिया और संस्था का स्थाई सदस्य भी बना लिया । तब से मैं उनके साहित्य का

पूर्ण मनोयोग से स्वाध्याय मनन-चिन्तन सतत् करता रहता हूँ तथा अन्य तत्त्व जिज्ञासु आत्मारथी साधर्मियो तथा सामान्य जीवों को भी उनके साहित्य को स्वाध्याय मनन-चिन्तन हेतु देता ही रहता हूँ, जिससे उनको जिनोक्त शासन के प्रति विशेष रुचि और आंतरिक स्वाधीन सहज जीवन जीने का लक्ष्य हुआ है।

मेरी विशेष प्रेरणा से इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ है। मेरा समस्त आत्मारथी साधर्मी भाई-बहिनो से सविनय अनुरोध है कि इस ग्रन्थ का सतत् स्वाध्याय मनन-चिन्तन कर अपने सहज ज्ञानानन्दमय आत्मा का अमृतपान करते हुए जन्म-मरण का अभाव करके सादि अनन्त काल तक के लिए अखंड आत्मिक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करें।

“७ ज्ञानानन्दात्मने नमः”

निवेदक—

प० राजमल जैन

१०-लखवानी गली,

सरफा-चौक, भोपाल (म० प्र०)

४६२००१

✽ जीवन में सुख ढूँढते आप ! कहाँ मिलेगा ?

पढ़िए ‘सुख यहाँ’ ‘सुख कहाँ’

आप बार-बार पढ़ना चाहेंगे ।

✽ रे मनोहर ! दुःख से मुक्त होने के लिये तेरा ही भेद विज्ञान
बस तुझ शरण होगा, अन्य नहीं ।

“इच्छा से ज्ञान आनन्द दोनों का घात है। इच्छा न कुछ होता नहीं, न कल्याण है।
इच्छा से जब कुछ होता नहीं, तो इच्छा करके क्या कष्ट उठाते हो।”



ज्ञानामृत प्रवचन

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी
“सहजानन्द” महाराज

(१)

मैं ज्ञानमात्र हूँ, मात्र ज्ञानका ही परिणमन मुझमें संभव है, ज्ञानका ज्ञानरूपसे ही परिणमन हो, यही मेरी रक्षा है, जिसको निशानी है निर्बिकल्प अलौकिक परम संतोषका अनुभव ।

ज्ञानामृतपानके उद्यवनका ज्ञान—इस आत्माको आवश्यक है ऐसे ज्ञानामृतका पान करना कि जिससे अज्ञानजन्य संताप शांत हो जाय । जितना भी जीवको संताप है वह सब अज्ञानका फल है । जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा न समझना, उससे विपरीत समझना, इस बातमें तो दुःख होना प्राकृतिक बात है । यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहते हैं तो अज्ञान अन्धकारको दूर करें, सत्य ज्ञानका प्रकाश पायें तो वहाँ संताप नहीं ठहरते । तो ऐसा ज्ञानामृतका पान बने । काहेके द्वारा ? कटोरी गिलास से नहीं, किन्तु अपनी ज्ञानवृत्तिके द्वारा । ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समा जाय यह ही है वास्तविक अमृतका पान । तो उस ही के प्रसंगमें यहाँ इस प्रथम निबंधमें चार बातोंपर प्रकाश पड़ रहा है—मैं क्या हूँ, मुझमें क्या हो सकता है, मेरी रक्षा किसमें है, और मेरी रक्षा हो गई या रक्षाका उपाय पा लिया, इसकी निशानी क्या है ? ये चारों परिज्ञान आत्महितके लिए बहुत उपयोगी हैं । मैं कौन हूँ, इतनी ही बात नहीं जानी गई तो फिर सुखी किसको करता ? मुझमें फिर क्या सम्भव है, जब यह ही परिचय न हो तो मैं अपनेमें पौरुष क्या कर सकता हूँ ? किसमें मेरी रक्षा है, यह ज्ञात ही न हो तो रक्षाका उपाय कौन करेगा ? और मेरी रक्षाका उपाय बन गया, मैं ठीक सही मार्गपर चल रहा, इसका कोई चिह्न भी समझमें न आये तो कैसे यह संतोष करेगा और कैसे यह अपने ज्ञानपथमें बैठेगा ? तो देखो ये चार बातें समझ लेनी बहुत उपयोगी हैं ।

“मैं क्या हूँ” प्रथम जिज्ञासाका समाधान—अब उन चार बातोंमें से पहली बात पर ध्यान दीजिए—जिज्ञासा हुई कि मैं क्या हूँ ? मैं ज्ञानमात्र हूँ । मात्रका अर्थ है—केवल, सिर्फ याने जो मेरेमें स्वभाव है वस वही मैं हूँ, इसमें निषेध किसका किया गया ? जो विकारभाव हैं, नैमित्तिक भाव हैं, पराश्रित भाव हैं उनको मना किया गया कि ये मैं नहीं हूँ । अभेददृष्टि में तो यह निर्णय है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, पर कुछ भेददृष्टिसे परखें तो इस ज्ञानके साथ ज्ञानके सहभावी अनेक गुण विदित हुए हैं । मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं दर्शनस्वरूप हूँ, चारित्र्यरूप हूँ, आनन्द रूप हूँ, सम्यक्त्वरूप हूँ, अनेक बातें समझी जा सकती हैं, पर वे सब अनेक बातें भी अभेददृष्टिसे निरखनेपर मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसा ही समझा जायगा । भेददृष्टिमें तो गुण अनेक हैं तो उन अनेक गुणोंमेंसे ज्ञानमात्र की ही भावना क्यों बनाई गई ? इसका कारण यह है कि यदि हम अपनेमें किसी अन्य गुणरूपसे अपनेको मानकर चलें तो ज्ञानको छोड़कर अन्य गुणके जाननेकी बात नहीं आती । तो जाने बिना, अनुभव बिना अन्य गुणोंको मैं क्या समझ सकूंगा ? इसलिए सर्व गुणोंमें से ज्ञानगुणको ही एक छांट लें, और अपनेको यह अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमात्र अनुभवनेमें आत्माका सर्वात्मक अनुभव बन सकता है और यहाँ कोई पराधीनता भी नहीं बनती, क्योंकि ज्ञानके ही द्वारा जानना है और ज्ञानके ही रूपमें सब गुणोंसे जानना है, इस कारण मैं ज्ञानमात्र हूँ, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी बराबर दृष्टि बनी चली जाय । यह तो है प्रथम जिज्ञासा समाधान—मैं ज्ञानमात्र हूँ ।

“मुझमें क्या सम्भव है” द्वितीय जिज्ञासाका समाधान—अब दूसरी बात लीजिए । मुझमें कौनसी बात सम्भव है ? जब अपनेको ज्ञानमात्र तका तो उस ही प्रकारसे यह उत्तर आयगा । मुझमें मात्र ज्ञानका ही परिणमन सम्भव है । अपनेको देखा जा रहा है ज्ञानस्वरूप । और कोई भी वस्तु परिणमे बिना रहती नहीं और मैं हूँ ज्ञानस्वरूप । तो मुझमें जो परिणमन बनेगा वह ज्ञानरूप परिणमन ही बनेगा । मेरेमें ज्ञानपरिणमन ही सम्भव है । अन्य परिणमन मुझमें सम्भव नहीं । देखो जीवमें भले ही विकार तो होते जाते हैं, पर यह तका जा रहा है इस विधिसे कि मेरेमें अपने आपसे ही अपनेमें परका आश्रय लिए बिना क्या सम्भव है ? तो यह केवल जाननहारकी स्थिति सम्भव है । यहाँ विकारादिक सम्भव नहीं । तो दूसरा प्रश्न था, जिज्ञासा भी थी कि मेरेमें क्या सम्भव है ? देखो यह जीव मानता तो सब कुछ है कि मेरेमें सुख भी आता है, दुःख भी आता है, आनन्द भी मिलता है, सर्व बातें समझ तो रहा है, मगर वह सब ज्ञानके उपयोगकी करतूत है और वे मोहयुक्त उपयोगके विकार हैं । क्योंकि सबमें ज्ञानपरिणमन बना हुआ है । मुझमें दुःख है, इसका

अर्थ क्या है कि मैंने परपदार्थोंको अपनानेका विकल्प बहुत किया। यह ही तो कष्ट है, जीवमें और है क्या? अपने अपनेमें देखो—हम आप सब जीव ये अपनेमें हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, इनमें कष्टकी क्या बात है? कहाँ से कष्ट आयगा? कष्ट क्या कोई बाहरी चीज है? जो किसी बाहरी पदार्थसे आये, वस एक ऐसा विकल्प किया कि जिससे मोह रागद्वेष विकल्परूप बन गया, ज्ञानके ऐसे परिणमनसे ही कष्ट हो रहा, कष्ट कही बाहरकी चीज नहीं, किसी बाहरी वस्तुसे आता नहीं किन्तु अपनेमें उस प्रकारका विकल्प बनाया और कष्ट होने लगा। तो जो कुछ भी और-और बातें सोची जा सकती हैं वे सब ज्ञानके ही परिणमनरूप हैं। तो यही बात अन्तमें आयी कि मुझमें ज्ञानका परिणमन ही सम्भव है और कुछ सम्भव नहीं। यह जीव अज्ञानवश बहुत बड़े वैभवको अपनाता है और उसमें दुःखी होता है। जिस समय वैभव मिला हुआ है उस समयमें भी यह जीव सुरक्षित नहीं है। उसके मोहके विकल्पमें, रागके विकल्पमें बरबादी कर रहा है यह प्राणी। तो जहाँ मोह है वहाँ क्लेश, राग है वहाँ क्लेश, द्वेष है वहाँ क्लेश। तो यह क्लेशकी विडम्बना मेरे ज्ञानके परिणमनके माध्यमसे ही तो बन रही है। तो ज्ञानका परिणमन ही उनमें सम्भव है। मुझमें अन्य बात सम्भव नहीं है।

“किसमें अपनी रक्षा है” तृतीय जिज्ञासाका समाधान—अब तीसरी समस्याको निरखिये—तीसरी बात यह पूछी गई है कि मेरी रक्षा किसमें है? देखो यह जीव ज्ञानका परिणमन करनेके सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। भले ही हमारे विकारके निर्माणमें पर-उपाधिका संग आवश्यक है और परपदार्थमें उपयोग देकर हम अपनेको कष्टमें ही डालते हैं। हम आप भगवानको पूजने रोज-रोज क्यों आते? सुबह हुआ, नहाया धोया, मन्दिरमें आते प्रभुभक्ति करते, सब लोग बड़ा शोरसा मचाते, सब अपनी-अपनी धुनमें पूजा कर रहे हैं। अगर किसीकी शोरसे स्वयंको बाधा आती है तो वह खुद जोरसे बोल बोलकर पूजा करने लगता है। कभी तो ऐसा गम नहीं खाते कि अरे वही तो पूजा है जो रोज-रोज करते, वही तो मन्दिर है, वही तो भगवान है। कभी ऐसा तो मन नहीं मानता कि आज न जावे दर्शन, पूजन करने। क्यों ऐसा करते? यो करते कि यहाँ शान्ति मिलती है। प्रभुके गुणोंका स्मरण होता है। बाहरके मोह रागद्वेषके विकल्प वहाँ टूट जाते हैं सहज आनन्द प्राप्त होता है।

तो बात यह क्या हुई यहाँ? जिसका हम पूजन करते, ध्यान करते वह है विशुद्ध ज्ञान का परिणमन और यहाँ भी उनका चिन्तन करके ज्ञानका ही परिणमन चल रहा है। तो अपना ज्ञान-परिणमन सुधारनेके लिए मन्दिरमें हम आते हैं। देखो मन्दिर आनेका प्रयोजन समझ लो। लक्ष्य, प्रयोजन समझो बिना यह मन्दिरका आना भी आपके लिए बोझ ही कहलायगा, उससे मार्ग न मिल पायगा। तो इसका प्रयोजन समझ लो। ज्ञानके परिणमनके

सिवाय और कुछ कर सकते नहीं ? जब ज्ञानका परिणमन ढंगसे न हो तो क्लेश होता है, ढंगसे हो तो शान्ति मिलती है। वह ढंग क्या है कि हम तो ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपको ही जानें। किसी भी परपदार्थमें मोह रागद्वेषका लगाव न रखें, शान्ति मिल जाएगी। तो अब इतनेसे ही समझ गए होंगे कि हमारी रक्षा है तो ज्ञानका किस तरह परिणमन हो, उसमें रक्षा है कि ज्ञान ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमन करे, याने विशुद्ध ज्ञाता दृष्टा रहे इसमें मेरी रक्षा है। ज्ञाता दृष्टा रहना, आनन्द स्वरूपका उपयोग रखना वह एक ऐसा महान दृढ़तम दुर्ग है कि जहाँ कषाय बैरियोका प्रवेश नहीं हो सकता। तो मेरी रक्षा कहाँ हुई, मेरे ज्ञानका ज्ञानरूप ये ही परिणमन बने, बस यही मेरी रक्षा है। जगतमें देख लो एक ओरसे दूसरी ओर तक। जो भी दुःखी है वह मोह रागद्वेष रूप जीवन की वजहसे दुःखी है और दुःखी भी प्रायः सब हैं। कोई कहे कि हम दुःखी नहीं होते, इस दूसरेका विकल्प हम लगा लेते हैं, तो अलग लगा क्या ? कोई किसीपर कितनी करुणा करे, कितना भी कोई नाते रिश्तेदार समझाये, कितने ही मंत्री सम्बन्ध बढ़ाये, पर यह कभी नहीं किया जा सकता कि भाई तुम्हारा परिणमन मैं कर देता हूँ। सबका अपना-अपना परिणमन है और वह परिणमन ज्ञान द्वारा प्रकट हो रहा। सो ज्ञानका परिणमन है। अब यह ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूपमें ही रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, ज्ञानभाव मेरा स्वरूप वही ज्ञानमें बसे तो इस जीवको कोई कष्ट नहीं हो सकता। तो रक्षा अपनी इसमें है कि ज्ञान ज्ञानरूपमें रहा करे।

“अपनी सुरक्षाका चिन्ह क्या है ?” चतुर्थ जिज्ञासाका समाधान—अब चौथी बात सुनो, मेरा ज्ञान ज्ञानरूप में ही बर्त रहा है और अब मैं सुरक्षित हो गया हूँ। मेरेको अब किसी प्रकारका कष्ट नहीं है। इसकी निशानी क्या है ? कैसे समझें कि मेरी रक्षा हो गई ? उसकी निशानी है “निर्विकल्प अलौकिक परमसन्तोषका अनुभवन।” मेरेको ज्ञान जगा है, मेरे ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाया है। इसकी पहिचान क्या है ? खुद ही जान पायेंगे, दूसरा न जान सकेगा। इसकी पहिचान है परमसन्तोषका अनुभव। वह संतोष कैसा है ? निर्विकल्प और अलौकिक। देखिये—भोजन करते समय जो सुख मिलता है वह सुख विकृत दशा है या अविकृत दशा है। विकृत दशा है। जो जो काम हम करते चले जा रहे हैं उन कामोंमें हमको लाभ कुछ नहीं है। अपनी रक्षा है अपनेको सन्तोष मिलेगा तो निजस्वरूपका भान करें और उसमें ही मग्न होनेका पौरुष बनायें। जब तक ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाया रहता है तब तक जीवको अलौकिक संतोष होता है। तो इस ही सन्तोषके अनुभवमें सामर्थ्य है कि वह भव-भवके कर्मोंको दूर करता है।

चार जिज्ञासाओंके समाधानमें ज्ञानामृतपानकी योजना—यहाँ अपने को समझनेके

लिए चार बातें कही गई हैं कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। उनका अनुभव करने कैसे? मेरेमें मात्रज्ञान का ही परिणमन होता है, मेरेमें किसी बाहरी चीजको आफत नहीं लगी। ज्ञानमें ज्ञानरूपसे ही परिणमन होता है। ज्ञानका परिणमन ही मुझमें सम्भव है—दूसरी यह बात समझे। तीसरी बात क्या समझें कि मेरी रक्षा किसमें है? लाखों करोड़ोंका वैभव जोड़ लें, तो क्या इसमें मेरी रक्षा है? अच्छी पार्टी समागम जुट जाय तो क्या इसमें मेरी रक्षा है? मेरी रक्षा है मेरे ज्ञानमें ज्ञानदेवता समाया रहे। ज्ञानका विशुद्ध सहजस्वरूप क्या है? ज्ञान ज्ञानमें बर्तता रहे, इस भावमें मेरी रक्षा है, और उसकी निशानी है निर्विकल्प सन्तोषका लाभ। तो इसका अधिकाधिक प्रयोग करते रहना चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। मैं ज्ञानको ही कर सकता हूँ और ज्ञानको ही भोग सकता हूँ, ऐसी अपने स्वरूपकी ओर दृष्टि हो तो यह कहलाता है ज्ञानामृतका पान करना, जिससे कि यह जीव अमर हो जाता है। सब लोग कहते हैं और चाहते हैं कि मैं अमर हो जाऊँ, पर अमर होनेकी विधि यह है कि जो मेरा स्वरूप है उसका भान हो, यह मैं हूँ ऐसा परिचय हो, संतोष हो तो समझो कि हम ज्ञानपरिणतिमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सो ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमते रहने में अपनी अमरता है।

(२)

मुझमें खोटेसे खोटा यही सम्भव है कि अज्ञानरूप (विकल्परूप) से परिणम लूँ, जो ज्ञानका अज्ञानरूपसे परिणम जाना हो मेरा विघात है, जिसकी निशानी है इन्द्रियविषय या नामवरी में चित्तका रमना।

विषय कषायके विकल्पो में आत्मप्रभुका विघात—यहाँ यह विचार चल रहा है कि मुझमें खोटीसे खोटी बात किसी भी प्रकारसे हमको क्या बना सकती है? देखो जब कोई धैर्य की ओर बढ़ता है तो अधिकसे अधिक मेरेपर क्या विपत्ति आ सकती है, क्या परिणमन हो सकता है? उसकी यह जीव कल्पना करता है और उसे मानकर उसे तुच्छ जानकर धैर्य लाता है। तो यहाँ विचारें कि मेरेमें खोटीसे खोटी बात क्या सम्भव है? खोटीसे खोटी यह बात सम्भव है कि मैं विकल्परूप परिणमता हूँ। मेरेमें खोट, कषायें आयी हैं, आप सब अपने-अपनेमें देखें कि मेरेमें खोट कितनी कि मैं अज्ञानरूप परिणम रहा हूँ। जितने विकल्प है वे सब अज्ञान कहलाते हैं। तो इस ज्ञानका ऐसा यह सब कुछ परिणमन अज्ञान हो रहा है, बस यही मेरी हत्या है, मेरा विघात है सो जानें तो सही। देखो आज हूँ इस भवमें और आर्तध्यान व रौद्रध्यानमें समय गुजार दें तो भला बतलावो इस भवके लिए भी मैंने क्या पाया? तो अपने आपपर दया करके अपनी ऐसी परिस्थिति बनायें कि जहाँ ऐसी उमंग बने कि मैं अज्ञानरूप, विकल्परूप न परिणमूँगा। मैं तो जैसा शाश्वत जिस स्वरूप हूँ उस रूपसे

ही में रहूँगा। देखो सब सकट दूर हो जाते हैं। तो ज्ञानका अज्ञानरूप परिणमा लेना बस यही मेरा विधात है। हा, जैसे पहली विधि बतायी थी कि मेरी रक्षा किसमे है और उसकी निशानी क्या है? तो यहाँ एक यह बात खोज निकालें कि मेरी बरबादी किसमे है? और उस बरबादीकी निशानी क्या है? मेरी बरबादी है अज्ञानरूप होनेमे। परको अपनाया, राग बनाया, यही बरबादी है। देखो मोह करना कितना सरल लग रहा है लोगोको? कुछ अटक ही नहीं लगती। झट मोह करते हैं, वहाँ कुछ बीचमे ध्यान भी नहीं है। कितना सरल जंच रहा है मोह, कितना सस्ता लग रहा है राग करना, पर यह याद करना चाहिये कि मैं हूँ और राग करते समयमे हम अपने आत्माकी अनन्त हिंसा कर रहे हैं। कहां तो ज्ञानस्वरूप भगवान यह आत्मा आनन्दनिधान, यह आत्मतत्त्व और इसको न जानकर बाह्य पदार्थोंमे रागद्वेष मोह करके हम अपना कितना विधात कर रहे हैं? नहीं माननेको तैयार होता यह मोही प्राणी। जैसे किसी छोटी बच्चीसे कहा कि तू तो लडका है तो वह झट कह उठती—हट मैं क्यों लडका होऊँ? और किसी लड़केसे कहो कि तू तो लडकी है तो वह झट कह उठता—हट, मैं क्यों लडकी होऊँ? तो जिस पर्यायमे है, उस पर्यायके खिलाफ अपनेको माननेमे वह तैयार नहीं होता। यह जीव मोहमे रगा है, रागमे रगा है तो यह म ननेको तैयार नहीं होता कि मोहसे ही मेरी बरबादी है, रागसे ही मेरे लिए कष्ट है। राग और मोह छोड़े तो कष्ट से छुटकारा होवे। जैसे कोई बच्चा खानेकी चीज लिए है और उसपर दो-चार बच्चे उस चीजको छुड़ानेके लिए उसपर हावी हो रहे हैं तो वह बच्चा चिल्लाता है, रोता है, दुःखी होता है। पर वह बच्चा अगर अपनी मुट्ठी खोलकर उस चीजको बाहर फेंक दे तो उसके उस विषयक सारे कष्ट तुरन्त दूर हो जायें। फिर उसका वे उद्वण्ड बच्चे क्या कर सकेंगे? फिर कुछ प्रसंग ही नहीं। तो यह जीव अपने अज्ञान भावसे मोह बसाये है, राग बसाये है, उसका कष्ट भोग रहा है और भीतरसे वह कष्टकी जड़को छोड़ना नहीं चाहता। सो दुःखी कौन हो रहा? यह खुद ही दुःखी हो रहा। यदि सकटोसे छुटकारा पाना है तो अपना अज्ञानरूप परिणमन मत करो। जो बात जैसी है, खुद जैसे हैं, यह लोक जैसा है वसा ही समझ लें। अगर नहीं समझ सकते तो इसमे विधात है, बरबादी है।

आत्मविधात की निशानी—जीवकी बरबादीकी मूल निशानी यह है कि इसका चित्त किसी इन्द्रिय विषयमें जा रहा है या अपनी नामवरीके सोचनेमें जा रहा है। दो निशानी बरबादीकी बतला रहे हैं। भीतरमे बरबादी हो रही है, मैं अज्ञानरूप परिणम रहा हूँ, इसकी निशानी क्या है? इन्द्रिय विषयोमे चित्त लगाना। स्पर्शनका विषय सुहाये, खाने-पीने रसीली चीजें सुहायें, सुगंधित तेल फुलेल लगायें, अच्छे-अच्छे रूप देखना सुहाये। अरे अच्छा-अच्छा

कुछ नहीं है, कल्पना में जैसा आ गया सो अच्छा । अच्छे शब्द सुहायें, यह निशानी है इस बात की कि निरंतर बरबादी की बात चल रही है, अथवा नामवरो में चित्त जाय, मेरा ऐसा यश फैले, मेरी ऐसी कीर्ति हो, मेरे नाम पर धब्बा न लग जाए, मेरा खूब प्रकट गुण प्रकाश फैले, कुछ भी बात रखें, लोग मेरा नाम लेते रहें, मेरी बात सबके चित्त में जम जाये, यदि ऐसी धारणा है तो वहां कष्ट है । यह तो बरबादी की निशानी है । सो भाई कष्टों से छुटकारा पाना है तो सम्यग्ज्ञान बनाओ और उस ज्ञान के द्वारा अपना उपयोग निज सहज ज्ञान प्रकाश में रखो, कोई भी कष्ट हमें नहीं है ।

(३)

अनादि अनन्त अहेतुक सहज चैतन्य स्वभाव के आश्रय में ही सम्यक्त्व का आविर्भाव है, पर या परभाव के आश्रय से तो अनर्थक विकल्प का ही प्रादुर्भाव है, अतः आत्म स्वभाव के आश्रय में ही आत्मा का कल्याण है ।

सम्यक्त्व के आविर्भाव में आश्रय तत्त्व—सम्यक्त्व का आविर्भाव कैसे होता है यह बात बहुत ध्यानसे, प्रमुखतासे समझनी चाहिये । कुछ भी भाव उत्पन्न होनेके लिये किसीन किसीका आश्रय होता ही है । यह उपयोग, कही न कही लगता ही है । तो जब उपयोग अपना व्यापार निरंतर करता ही रहता है, तो हमें इस व्यापारमें ही यह समाधान पाना है कि उपयोगका कोनसा व्यापार सम्यक्त्वकी उपत्ति कराता है ? साथ ही यह भी जान लिया जायेगा कि उपयोगका कैसा व्यापार विकल्प उत्पन्न करता है, सम्यग्दर्शनका क्या स्वरूप है ? निर्विकल्प, अखण्ड एक सहज चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमें 'यहमैहूँ' इस प्रकार की आस्था होना इससे विपरीत आशयका दूर हो जाना यह बात पायी जाती है सम्यक्त्वमें । तब सम्यक्त्व एक निर्विकल्पतत्त्व है । तो निर्विकल्पतत्त्वका आविर्भाव विकल्प से नहीं हो सकता । इतना तो सीधा गणित जैसा उत्तर है । निर्विकल्पभावका आविर्भाव निर्विकल्प तत्त्वके आश्रयसे ही सम्भव है । तो यहा इतनी बात तो आ ही गई कि सम्यक्त्वका आविर्भाव निर्विकल्प भावके आश्रयसे होगा । अब वह निर्विकल्पभाव क्या है ? अत्यन्त निर्विकल्प भाव याने विकल्प हो विकल्पमिटे, ऐसी परिणतिकी भी बात नहीं कह रहे, किन्तु जो स्वतः अखण्ड है, निर्विकल्प है उस सहज भावके आश्रयसे सम्यक्त्वका आविर्भाव होता है । सम्यक्त्व है अपने आपकी परिणति । अपने आपकी कोई भी परिणति किसी परके आधारमें नहीं बनती । हा, इतनी बात अवश्य है कि यदि विकाररूप परिणति है तो वह किसी परका आश्रय करके बनता है यदि व्यक्त विकारका प्रसंग हो । और व्यक्त विकारका प्रसंग नहीं तो मात्र वास्तविक निमित्त के सन्निधानमें इस जीवमें अव्यक्त विकार होता है । सो विकार तो अवश्य नैमित्तिक है, पर

वह भी इस जीवकी भूमिकामें ही होता है। फिर यहां तो सम्यक्त्व की बात कह रहे हैं। समोचीनता, स्वच्छ आशय, विपरीत आशयसे दूर होना—यह होता है निज निर्विकल्प सहज चैतन्यस्वभावके आश्रयसे। मेरा निजस्वरूप क्या है? चैतन्यमात्र। सहज चैतन्यस्वरूप यह है मेरा स्वरूप। मेरे आश्रयसे ही सम्यक्त्वका आविर्भाव होता है।

सहज चैतन्यस्वभावकी अनादिनिधनता—यह सहज चैतन्यभाव कबसे आया है जीव में? जबसे जीव है तबसे ही यह सहजभाव है। जीव कबसे है? कोई भी सतपदार्थ पहले न हो और बाद में हो, ऐसा कभी नहीं होता। जो है वह अनादिसे है। तो यह अपने आत्मा का चैतन्यस्वभाव भी अनादि है। इसकी आदि नहीं है। इस समयसे चैतन्यस्वभाव बना ऐसी यहां कुछ भी वार्ता नहीं है और जब यह चैतन्यस्वभाव अनादि है तो यह अनन्त भी है। जो सत् है, जिसकी आदि नहीं उसका अन्त नहीं। जिसकी आदि नहीं उसका अन्त कभी हो ही नहीं सकता। भले ही कुछ प्रश्न उठें कि देखो अज्ञानभावकी आदि तो नहीं, अनादि से अज्ञानभाव चला आ रहा है। उसका अन्त कैसे हो गया? मिथ्यात्व व कषाय कब से है? इसकी भी आदि नहीं। अनादि काल से जीव के साथ मिथ्यात्व और कषायभाव लगे चले आ रहे हैं, किन्तु उनका अन्त तो हो जाता है। तो ऐसी आशंका उठे तो उसका समा-अनादि ध्यान यो पाइये कि कोई भी अज्ञानभाव अनादिसे नहीं होता। मिथ्यात्वभाव, कषायभाव से नहीं होता। उसकी परम्परा अनादिसे है। जैसे वर्तमानमें जो क्रोधभाव जगा तो जो क्रोध भाव जगा क्या वह अनादि से है? आज जगा, किसी बाहरी पदार्थका विचार करके जगा, उसका जो रूपक है, उसकी जो मुद्रा है वह तो अभी हुई है, इसी प्रकार अन्य-अन्य कषायें भी अनादिसे नहीं हैं, लेकिन इनकी परम्परा अनादि है। कषायें अनादि से चली आ रही हैं। इसके बाद दूसरी कषाय, उसके बाद अन्य कषाय, इसी प्रकार मिथ्यात्वभाव भी अनादि परम्परासे चला आ रहा है, न कि जो मिथ्यात्वपर्याय है वह पर्याय अनादि से है, क्योंकि मिथ्यात्वपर्याय तो प्रत्येक क्षण नवीन-नवीन होती चली जा रही है, क्योंकि उस मिथ्यात्वके आशय में प्रभाव भी नया नया, नये-नये समयमें बनता चला जा रहा है। तो कोई भी पर्याय अनादिसे नहीं होती। हां पर्यायोकी सतति अनादिसे है। यो यहां निज चैतन्यस्वभावकी बात कही जा रही है यह चैतन्यस्वभाव अनादिसे है, सहजभाव है, एकस्वरूप है, अखण्ड है, ध्रुव्यांश वाली बात कही जा रही है। यह चैतन्यभाव अनादि है, और ऐसा अविचल निरख-कर एक सहज भावका जब आदि नहीं है तो उसका अन्त भी कभी नहीं हो सकता। सारांश यह समझिये कि किसी भी सत् पदार्थका आदि नहीं है तो उसका अन्त भी नहीं है। सत् अनादि अनन्त होता, तो सहजस्वरूप भी अनादि अनन्त होता।

सहज चैतन्यस्वभावकी अहेतुकता—जो अनादि अनन्त है उसका कोई कारण नहीं, वह तो स्वयं अपने आपसे है। जिन बातोंमें कारण होता है उनकी आदि है और अन्त है, जितनी कपायें मिथ्यात्व मोह आदिक विकार हैं वे सहेतुक हैं अर्थात् कर्मविपाकका निमित्त पाकर जीवद्रव्यमें उस योग्य उपादानमें किसी समय हुए हैं। यद्यपि ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो ऋजुसूत्रनय चूँकि एक समयकी पर्यायको ही निरखता है, दूसरा कुछ देखता ही नहीं है, इसके मायने यह नहीं है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। द्रव्यहैं, पूर्वकी पर्यायेंहैं, उत्तर की पर्यायें हैं, सब कुछ होनेपर भी ऋजुसूत्रनयका विषय तो एक समयकी पर्याय है। तो जब ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें तका जा रहा है तो पर्याय अहेतुक कही जाती है, क्योंकि पूर्व-उत्तर का कुछ भी इस नयकी निगाहमें नहीं है, लेकिन क्या अहेतुक है, इतनाही सत्य है? इसका एकान्त करे तो वह असत्य दर्शन हो जाता है। ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिसे पर्याय अहेतुक है, लेकिन द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे जिस द्रव्यमें पर्याय हुई है वह द्रव्य पहले भी है, बादमें भी है। और द्रव्यमें पर्याय निरखोजो कि द्रव्यार्थिकनयके भेदरूप व्यवहारनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि पूर्व पर्यायसंयुक्त द्रव्य वर्तमान पर्यायका उपादान कारण है और जो विकारवाली पर्याय है उसमें कोई परउपाधिका ससर्ग निमित्त है तो परिणमन तो सहेतुक है, पर सहजस्वभाव सहेतुक नहीं, वह अनादि अनन्त है तथा अहेतुक है, ऐसे अनादि अनन्त अहेतुक सहजचैतन्य-स्वभावका जो भव्य प्राणी आश्रय करते हैं उनके सम्यक्त्वका आविर्भाव होता है।

परपदार्थ या परभावके आश्रय से विकल्पका प्रादुर्भाव—अब इसकी विपरीत बात समझिये—जो पुरुष इस सहज चैतन्यस्वभाव आश्रय नहीं करता है तो किसका आश्रय कर रहा होगा? आश्रय तो जरूर है, जहां या तो परपदार्थ का आश्रय है या परभावका आश्रय है। परपदार्थका आश्रय तो कहलाता है व्यवहारमें, परभावका आश्रय होता है निश्चयसे। यह निश्चय है अशुद्धनिश्चयनय। जो जीव किसी परपदार्थका आश्रय कर रहा याने मकान, धन धान्य, स्त्री-पुत्र मित्रादिक बाह्य पदार्थका आश्रय कर रहा है उस पुरुषके सम्यक्त्वका आविर्भाव नहीं होता, किन्तु विकल्पका ही आविर्भाव होता है। यहां एक बात और समझनी है कि जब-जब विकल्पका आविर्भाव है तब तब सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका सम्बंध नहीं है। सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अछण्ड निर्विकल्प ज्ञानस्वभावकी अनुभूतिपूर्वक होती है। परचात् भले ही अनुभव न रहे और सम्यक्त्व बना रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रथम ही प्रथम जब सम्यक्त्वका आविर्भाव होता तो अछण्ड निर्विकल्प सहज ज्ञानस्वभाव, सहज चैतन्यस्वभावका आश्रय करता हुआ यह जीव निर्विकल्प होतेमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति पाता है। किसी भी पर-पदार्थ का आश्रय किया जाय तो वहां विकल्प ही जगता है। जैसे लोग बाह्य पदार्थका ध्यान

रखकर जो कुछ वृत्ति करते हैं, विकल्पकी ही वृत्ति करते हैं—इससे यह बात शिक्षाकी मिलती है कि हम आपको अगर आत्माका हित चाहिए तो परपदार्थ और परभाव का आश्रय करना उचित नहीं है। यहा थोड़ी इतनी बात समझ लो कि भगवान् वीतराग देव, परमात्मदेव यद्यपि ये परपदार्थ हैं, व्यक्ति दूसरा है, लेकिन वह तो स्वच्छ है। जैसा स्वभाव है वंसा ही विकास है, इसलिए परमात्मप्रभुके सहज विकास का जो उपयोग करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं तो परपदार्थके नातेसे नहीं करते, किन्तु अपने ही सहजस्वभावका वह दर्पण है, इस नातेसे करते हैं। इसलिए भगवद्भक्तिमे यह बात न कहना कि यह नोकर्म है या यह परव्यक्ति होने से भक्ति हेय है। परव्यक्तिके नातेसे प्रभुताकी भक्ति नहीं की जाती, किन्तु जो उस स्वरूपको समझता है वही तो स्वरूपकी भक्ति करेगा। सो भले ही प्रभु दूसरा जीव है, फिर भी जैसे यहां लोग अपने मित्र, पुत्र रिश्तेदार का आश्रय करते हैं क्या समझकर कि यह मेरा रिश्तेदार है, यह मेरा पुत्र है, तो यहा कुछ परपदार्थ ही तो ध्यानमे लाए गए। इस तरह परपदार्थोंके ढगसे प्रभुका आश्रय नहीं किया जाता। प्रभुका आश्रय होता है तो अपने ही स्वरूपका दर्पण समझकर किया जाता है। तो जिसको आत्महित चाहिए उसका कर्तव्य है कि वह किसी पर-का या परभाव का आश्रय न करे, एक अनादि अनन्त अहेतुक अखण्ड सहज ज्ञानभाव चैतन्य-स्वभावका आश्रय करे।

स्वहितके अर्थीका तात्कालिक उद्यम—भैया ! अपने आप कभी अपनेमे निरखिये—मेरा हित किसी पर या परभावके आश्रय मे नहीं है। जगतमें मित्र परिवार रिश्तेदार लोकके वे कहलाते हैं जो किसी कषायभावमे सहयोग देते हैं। जो कषायसे निवृत्त होनेमे सहयोग पहुँचा सकता है वह अलौकिक आत्मा होता है। लौकिक जनो का प्रसेग तो एक मिथ्यात्व मोह कषायभावकी उत्पत्ति और वृद्धिमे ही सहयोग देता है, सो वह सब सम्बन्ध बरबादीका कारण है और मोह कषायभावसे हटने की प्रेरणा जिससे मिले वह पुरुष अलौकिक है। उनको ही साधु सत ज्ञानी शब्दसे पुकारा गया है। तो हमे आश्रय किसका करना ? निश्चयसे तो अनादि अनन्त अहेतुक अखण्ड एक सहज स्वभावका आश्रय करना है और व्यवहारमे इस चैतन्यस्वभावके अनुरूप जहां विकास हो चुका है या जो जो पुरुष इस विकासमें लग रहे हैं उन पुरुषो की भक्ति उपासना सत्सग करना है।

(४)

कृपालु अभूतार्थनय भूतार्थनयके निकट पहुँचाकर अपनी बलि दे देता, कृपालु भूतार्थ-नय अखण्डस्वानुभवके निकट पहुँचाकर अपनी बलि दे देता, कृपालु स्वानुभव आनन्दधाममे

परमविश्राम देकर कृतार्थ कर देता ।

स्वानुभवके लिये भूतार्थनयका साक्षात् व अभूतार्थनयका परम्परया सहयोग—देखिये अपने आपके कल्याणकी बात स्वानुभवसे प्रकट होती है । हमारा अन्तिम पौरुष स्वानुभव है । जहाँ स्वानुभव जगता है वहाँ संकट नहीं ठहरते । भव-भवके बाधे हुए कर्म निर्जीर्ण होते, मोक्षका मार्ग स्पष्ट इसके होता है । परखो—स्वानुभवका अर्थ क्या ? निज सहज चैतन्य-स्वभावरूप स्वका अनुभव होना और बहुत सीधे सरल शब्दों में यो समझ लीजिए कि जैसे हम नाना पदार्थोंका ज्ञान किया करते हैं, बाहरमें रहने वाले पदार्थों का खम्भा, दरी, चौकी, भीत आदिकका जो ज्ञान किया जाता है तो इसका ज्ञान न होकर, इसका ज्ञान न कर एक ज्ञानस्वभावका ही ज्ञान बना रहे, ऐसा ज्ञान अगर कुछ क्षण बना रहता है तो वही कहलाती है स्वानुभवको दशा । जिस ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाया हुआ है अर्थात् जो ज्ञानव्यापार निज सहज ज्ञानस्वरूपका ही ज्ञान कर रहा है वह स्थिति कहलाती है स्वानुभवकी स्थिति । अब आप समझिये कि ऐसी परम अमृतमय स्वानुभवकी स्थिति क्या विकल्प द्वारा बनेगी ? विकल्प द्वारा तो न बनेगी । मगर स्वानुभवसे पहले क्या निर्विकल्प दशा रहती ? दोनों बातें समझनी हैं । स्वानुभव विकल्प द्वारा नहीं होता और स्वानुभव विकल्पके बाद होता है । तो स्वानुभवमें पहिले निर्विकल्प दशा नहीं । सो इतना तो मानना ही होगा, फिर भी स्वानुभवसे पहले कोई विकल्प रहता तो है ही, इस बातको मना नहीं कर सकते हैं । अब उस विकल्पमें सोचना है कि वह विकल्प अगर विकल्प बढ़ाने वाला विकल्प है तो उसके बाद स्वानुभव नहीं होता और वह विकल्प विकल्पको समाप्त करने वाला विकल्प है तो उस विकल्पके बाद स्वानुभव होता है । ऐसा कौनसा विकल्प है जो विकल्पको समाप्त करनेकी पद्धति रखता है इस ही विकल्पको कहते हैं भूतार्थनय ।

भूतार्थनय व स्वानुभवकी निकटता—इस प्रसंगमें ये दो नय हैं—अभूतार्थनय और भूतार्थनय । भूतार्थनय भी विकल्परूप है और अभूतार्थनय भी विकल्परूप है, मगर भूतार्थनय तो विकल्प समाप्त हो इस पद्धतिसे विकल्प करता है, यह पद्धति अभूतार्थनयमें नहीं । अधिक से अधिक अभूतार्थनयका कला-कौशल है तो यह कि वह भूतार्थकी ओर पहुँचा दे, इस तरह की पद्धति रहती है । तो भूतार्थनयका विषय है अखण्ड अवक्तव्य एक सहजभाव । देखिये भूतार्थ और स्वानुभव—इन दोनों का क्षेत्र निकट-निकट है, पर सीमा जरूर पड़ी है भीतर । जैसे कोई दो खेत हो, है वे पास पास, मगर वे दो खेत कब कहलाते ? जब कहीं बीच में थोड़ी बहुत भी सीमा हो । तो भूतार्थनय विकल्प है, स्वानुभव अविकल्प स्थिति है । मगर भूतार्थनयके निकट है स्वानुभव । भूतार्थनयसे जाना गया एक अखण्ड निज सहज ज्ञानस्वभाव

जब तक इस एकके परखनेका विकल्प है तब तक तो है भूतार्थनय की स्थिति और जहाँ-इस एकका भी विकल्प नहीं रहता है, जहाँ ज्ञानमे निज सहज ज्ञानभाव एकदम अवगाहित हो गया वहाँ है स्वानुभवकी स्थिति। यो समझिये कि जैसे किसी इष्ट क्षेत्रमे पानी भरना है तो उसके पास एक छोटी मेड़ लगा दी जाती है। मेड़पर वह पानी पूरा रुका हुआ है। वह पानी रुका तो है, पर उस इष्ट क्षेत्रके निकट। जैसे ही वह सीमा हटे, उन दो क्षेत्रोमे भेद डालने वाली सीमा जैसे ही समाप्त हुई कि वह सारा जल इष्ट क्षेत्र मे अवगाहित हो जाता है। ऐसे ही हमारा अभीष्ट है स्वानुभव। उस स्वानुभवमे यह सहज ज्ञानभाव अवगाहित हुआ है। तो उसके निकट अभी एक रूप विकल्पकी सीमामे भूतार्थनय के आश्रयमे वह सहजभाव छिपा हुआ है और भूतार्थनयसे इस सहजज्ञानभाव की परख है, ज्ञप्ति है, बस एक वह एक-रूपताकी सीमा बनो है और जहाँ एकका भी विकल्प न रहा इस प्रकारसे ज्ञानमे सहज ज्ञान-स्वभावका अवगाहन हुआ, बस वही है स्वानुभवकी स्थिति।

भूतार्थनयकी अनुपम कृपा—देखिये अब नयोकी कृपायें परखते जाइये। अभूतार्थनय भी कृपाशील है, भूतार्थनय भी कृपाशील है और स्वानुभव तो कृपाशील है ही। इस आत्मा का उद्धार उपयोग एक स्वानुभवसे होनेमे भूतार्थनयकी कृपा तो परखिये—इस भूतार्थनयकी कैसी अनुपम कृपा है कि इस भूतार्थनय अखण्ड स्वके अनुभवके निकट पहुँचा दिया। और अखण्ड स्वके अनुभवके निकट पहुँचाकर अपना विनाश कर लिया। कोई दूसरेका उपकार मरकर भी करे तो उसको लोग कहते हैं कि बड़ा निरपेक्ष उपकारी है। अपना भी विनाश कर लिया, पर किया दूसरे का उपकार। तो भूतार्थनय जिसकी दृष्टिमें जीव, अजीव, आत्मा, बध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप—ये ६ तत्त्व भूतार्थनयसे जाने गए हुए हैं। तो ये सम्यक्त्वके कारण बताये गए हैं, स्वयं सम्यक्त्वरूप नहीं हैं। यद्यपि भूतार्थनय परिचय सम्यक्त्वके आविर्भाव के निकटकी अवस्था है और यह है भूतार्थनयकी स्थिति। तो भूतार्थनयकी अनुपम कृपा देखिये कि इस नयने इस उपासकको अखण्ड स्वके अनुभव के निकट पहुँचाया और अपने आपका विनाश कर लिया। स्वानुभवके समय भूतार्थनयकी दृष्टि नहीं रहती। भूतार्थनयसे भी अतीत है स्वानुभव। देखो स्वानुभव तो अनुपम कृपाशील है ही। भूतार्थनय की भी कैसी विलक्षण कृपा है ?

अभूतार्थनय की अनुपम कृपा—अब थोड़ा अभूतार्थनयकी कृपा भी परखिये। अभूतार्थनय असत्य नहीं कहलाता वह एक उद्दण्डता है कि किसी प्रकारका अभूतार्थनय असत्य हो तो सारे अभूतार्थको असत्य कह दे, यह एक अज्ञान की महिमा है। अभूतार्थनय तो ऐसा अनुपम कृपाशील है कि इसकी कृपा बिना तो यह भूतार्थमें नहीं पहुँच सकता और भूतार्थमे

न पहुँच सके आत्मा तो स्वानुभवमें भी नहीं पहुँचा जा सकता । अभूतार्थनयका अर्थ क्या है ? अखण्ड एक सहज स्वभावका परिचय करानेके लिये उससे भेदपूर्वक जो भी वर्णन किया जाता है वह अभूतार्थ है । जो स्वयं निरपेक्ष न हो ऐसा अर्थ है अभूतार्थका । अभूतार्थ नयके बिना न कोई पढ़ सकता, न बाँच सकता, न समझ सकता, न सुन सकता, कुछ भी बात नहीं चल सकती । अभूतार्थनय अर्थात् भेदप्रतिपादक, गुणप्रतिपादक, पर्यायप्रतिपादक, अमूतार्थनय, इन्होंने ७ तत्त्व और ६ पदार्थोंका ज्ञान कराया ।

अब इन तत्त्वोंका ज्ञान करके हम भूतार्थ पद्धतिका सहारा लेते हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं । आपको अगर पहले दो तीन कक्षाओमें किसी पटवारीने पढ़ारा या छोटे मास्टरने पढ़ाया और आप आगे बढ़ बढ़कर कालेजसे एम. ए पास हो हुए तो क्या आपको इन सबके प्रति कहना चाहिए कि अरे स्कूल फिस्कूल सब बेकार । उनसे क्या होता है ? सीधे कालेजमें जावो, बढ़िया तत्त्व तो यहाँ होता है ऐसा सबसे कहो तो वह सबका उपकार है या बरबाद करने वाला वचन है । ऐसे हो आप समझिये कि अगर हम अभूतार्थका आश्रय करके, उसका उपयोग करके ७ तत्त्व ६ पदार्थकी बात सीख गए और उसके बाद आगे बढ़ कर भूतार्थसे वहाँ एकत्व समझा गया तो क्या हम दुनिया भरको यह कहे कि अभूतार्थके निकट बिल्कुल मत जावो, वह भारी झूठ है, धोखा है, ऐसा कहनेमें हम क्या सबपर कृपा कर रहे हैं या सबका विघात कर रहे हैं ? सब अपनी-अपनी पदवीके अनुसार बात है । सर्वप्रथम तो अभूतार्थनयसे हमको पथ मिलता है और उसकी कृपा देखिये कि जब यह अभूतार्थ भूतार्थ में पहुँचा देता है तो वह स्वयं अपना विनाश कर लेता है । तो अभूतार्थसे भूतार्थमें आये, भूतार्थ से स्वानुभवमें आये, यह है पद्धति एक स्वानुभवके पानेकी ।

(५)

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्त्ता कभी हो ही नहीं सकता अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके पर्यायरूप परिणमता नहीं, इस सम्यक् बोधमें अहंकार और कायरता दोनोंका परिहार है ।

अहङ्कार व कायरताकी परेशानी दूर करनेके उपायकी जिज्ञासा—जीवोको अहंकार और कायरता ये दो प्रकारके भाव सताते रहते हैं । अहंकारसे शान्ति नहीं और कायरतामें शान्ति नहीं । अहंकारी पुरुष यद्यपि कुछ देखनेमें कर्मठसा नजर आता है किन्तु वहाँ शान्ति का लेश नहीं, कायर पुरुष कायर ही दिख रहा है, सर्व अपराध, अन्याय, अत्याचारोंको सह लेता है, किन्तु उसके अन्तरमें रोषकी अग्नि प्रज्वलित रहा करती है । तो संसारी जीवो को अहंकार और कायरता—इन दो भावोंने सता रखा है । ये दो भाव कैसे मिटें ? कौनसा बोध मिले कि अहंकार और कायरता दोनों भाव समाप्त हो जायें ? जरा इसकी खोज तो

करो। भले ही कुछ उपाय समझमें आयेंगे—शरीरका बल बढ़ा लो, अपनी पाटी बढ़ा लें, और-और प्रकारके साम, दाम, दंड, भेद रच लें, कायरता मिट जायगी। भले ही ऐसा कोई प्रयोग करें, लेकिन इसमें कायरता मलिनता नष्ट नहीं होती। और जिसे समझ रहा कि कायरता मिट गई, कुछ कुछ कर्मठ बन गया वहाँ वास्तवमें कुछ भी कर्मठता नहीं है, थोड़ी देरको एक काल्पनिक शूरता ला दी: लेकिन फिर वही कायरता आ जाती है।

जैसे घरमें रहने वाले लोग जब किसी खुशीका समाचार सुनते हैं, धन वैभव बढ़ाने या कुटुम्ब परिवारमें कुछ तरक्की हो, कुछ भी बात सोचते हैं तो जरा वहाँ कुछ कर्मठसा और वीर धीरसा नजर आता है, लेकिन कुछ ही कालमें जब इष्टवियोग हुआ या अन्य कुछ प्रतिकूलतायें आयीं तो यह प्राणी कायर बन जाता है। फिर लौकिक उपायोमें कोई भी उपाय ऐसा नहीं है कि जो इस जीवकी कायरता मिटा सके और इसका अहंकार बहुत कठिन है। जब कुछ पुरुष मिलकर किसीकी बहुत बड़ी तारीफ करने लगते हैं तो वह नम्र बन जाता और अहंकार न हो, ऐसी वाणी बोलता, लेकिन क्या वहाँ यह बात सत्य है कि अहंकार न रहा हो? वह एक परिस्थिति है। किसीको चाहिए तो छाछ और देवे कोई दूध तो वह तो बड़ी शान्ति, समता गम्भीरता सब कुछ दिखायगा और चाहता हो दूध और छाछ दे तो पता पड़ जायगा कि इसमें कितनी धीरता है, गम्भीरता है? तो लौकिक बाहरी वार्तासे कुछ निर्णय नहीं बन पाता, इसके लिए तो तात्त्विक बोध चाहिए तब अहंकार और कायरता ये दोनों समाप्त हो सकते हैं।

परका अपनेमें अकर्तृत्व व खुदका परमें अकर्तृत्व सुविदित होना अहंकार व कायरताकी परेशानी मिटनेका उपाय—वह बोध क्या है जिसको पाकर अहंकार व कायरता मिट जाती है? कई प्रकारोंमें बोध मिलेगा, पर एक यह प्रकारदेखिये जहाँ वस्तुवोका सही स्वरूप जाना कि प्रत्येक पदार्थ स्वतन्त्र सत् है, किसी भी पदार्थकी सत्ता किसी अन्य पदार्थकी कृपापर नहीं हुई। जो है सो अपने आप है, और जो है सो अपनेमें उत्पाद व्यय कर रहा है। तो इनसे यह ही निष्कर्ष तो मिला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं होता। इसके मायने यह है कि कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यके गुणका उत्पाद नहीं करता। और स्पष्ट समझना चाहें तो समझिये कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको पर्यायरूपसे नहीं परिणमाता। जो परिणमेगा तो अपने स्वरूपसे परिणमेगा। जैसे कुम्हारने घड़ा बनाया, लोकव्यवहारमें ऐसा कहा जाता है वहाँ कुम्हारने अपने हाथका खूब व्यापार किया और उस व्यापारकी प्रेरणासे उस व्यापारका निमित्त पाकर मिट्टी भी पसरी, बढ़ी, घटा बना।

देखो देखनेमें कैसी प्रेरणा लग रही है कि उस मिट्टीको कुम्हार दबा रहा है, घसीट

रहा है। जैमे हाथ चलाता वैसे मिट्टी बढ़ रही है। इसपर भी मिट्टी घड़ेरूप परिणमी तो क्या दुम्हारकी परिणति लेकर परिणमी? मिट्टी तो अपनी परिणतिसे घड़ेरूप परिणमी। भले ही निमित्त सग बिना ऐसा नहीं परिणम सका, कुछ भी परिस्थिति हो, फिर भी परिणमा तो वह खुद खुदमे ही। प्रत्येक द्रव्य अपने आपकी पर्याय पसे परिणमते हैं। कोई किसीका उत्पाद नहीं करता, कर्ता नहीं होता, अन्यकी पर्याय रूप से नहीं परिणमता, यह है एक बोध जिससे प्रेरणा क्या मिलती है कि कोई द्रव्य किसी दूसरेका कर्ता नहीं होता है। तो मैं क्या किसी द्रव्यका कुछ कर दूँगा? कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनेमें अपना काम करता हूँ, किसी बाहरी पदार्थकी परिणतिसे नहीं करता हूँ। देखो निमित्तर्तुनिमित्तिक योग है, फिर भी देखते हैं एक द्रव्यकी ओर नजर देकर तो जब कोई वस्तु किसी दूसरेका परिणमन करता नहीं तब यह बोध जग जानेपर अहंकार आयगा ही कैसे?

अहंकारकी निष्पत्ति और विपत्ति—अहंकार आता है तब, जब यह कल्पना रहा करती है कि मैं इस पदार्थको यो करता हूँ, यों कर दूँगा, सो जब परपदार्थके विषयमे करनेकी दम भरता है, यह जीव विकल्प करता है तो इसको अहंकार होता है—मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, इस नरकके विकल्पमे इस जीवके अहंकार भाव जगता है और जैसे-जैसे अहंकार होता है वैसे-वैसे अहंकारके फलमे बलेश ही मिलता है, शान्ति नहीं मिलती, क्योंकि अहंकार विकारी भाव है, विषम भाव है। विकारी भावमें निराकुलता कहाँसे आये? समस्त विकार आकुलतारूप ही होते हैं। इतना भी तो अन्तर नहीं पड़ता कि राग करनेमे दुःख होता। यो कहो कि राग ही खुद दुःख है, इतना अन्तर नहीं कि राग करो तो उससे दुःख होता। अरे यह राग हो दुःखरूपताको लिए हुए है। पहले समयमें राग करें, अगले क्षणमें दुःख हो ऐसा नहीं होता। जब ही अंतरगमे राग भाव आता है उसी समय इस जीवको बलेश होता रहता है। जब अहङ्कार भाव आया तो इस जीवको कष्ट ही होता है। अपने ज्ञानस्वभावसे हट गया, किन्हीं बाह्य असार विकल्पो मे लग गया और उसका अहंकार बन गया। बड़ो-बड़ोका भी अहंकार न टिक सका। रावण जैसे अहंकारी भी इस धरती पर न टिक सके, बड़े-बड़े धीर वीर पुरुषोको भी आखिर इस भवसे जाना पड़ा। तो हम आप किस बातका अहंकार करते हैं?

देखिये शिक्षा लेनी है तो जहाँ चाहे ले सकते हैं। सड़कसे जब गुजरते हैं और बहुतसे सूअर मिलते हैं, किसी का पेट मलसे भिड़ा, किसीका मुख, किसीके फान, तो उन्हें देखकर एक अहंकार तो मिट जाता है, किस बातका अहंकार कि ऐसी पर्याय यदि मिल गई तो फिर क्या हाल होगा? आज हम आप मनुष्य हैं तो जैसा चाहे विकल्प बनाते हैं।

न होते मनुष्य, ऐसी स्थितियोंमें होते तो वहाँ अहंकारकी क्या बात थी ? जगतके जीवोंकी दशाओंका परिचय मिले तो उससे बहुत शिक्षा मिलती है ।

चारो अनुयोगोसे आत्महितकी शिक्षाके प्रसंगमे प्रथमानुयोगकी उपयोगिताका दिग्दर्शन—आचार्यों सतोने जो चार अनुपयोगोमें ग्रन्थोका निर्माण किया तो यो ही फोकट बात न समझिये । उनसे बड़ा बल है, कहीं ऐसा एक एकान्त न बनायें कि कोई एक यही अनुयोग या द्रव्यानुयोग, बस यही-यही देखो, यही पढो, यही सुनो । अरे उसके शब्द रट गए तो कहो ठठेरेके कबूतर जैसे बन गये । उसके शब्दोसे भीतरके परिवर्तन नहीं हो पाये, कषाय जैसीकी तैसी जग रही और कहो कषाय दबी रहती है तो जब कषाय उगसती है तो तेज उगलती है । तो एक पक्ष ही तो मत पकड़ो । अरे सभी अनुयोगोका आदर करे । सभी प्रथमानुयोगके ग्रन्थ पढ़नेसे, चरित्र पढ़नेसे एक उत्साह जगता है । हम आप लोग धर्मपालनके प्रसंगमे उत्साह क्यों नहीं कर रहेकि हम चारो प्रकारके अनुपयोगोंका उपयोग नहीं करते । जब कोई चरित्र पढ़ते मान लो श्रीरामका चरित्र पढ़ते हैं और उनकी निरखते हैं, अन्तमे सब कोई कैसे-कैसे अलग हुए, कैसे निर्वाण पाया, तो वहाँ अपनी बुद्धि ठिकाने आती है कि अरे हम उद्वण्डता न करें, अन्याय न करें, अपने आत्माकी सावधानरूप रखें, ऐसी एक शिक्षा मिलती है । अरे इस जीवनमे न मिला लाखोका धन तो उससे इस जीवका बिगाड क्या ? थोड़े ही मे गुजारा कर लेना है । जो गृहस्थ धर्मका पालन करता है वह बड़ी शान्ति समृद्धिमे बना हुआ है ।

करणानुयोगके अध्ययनकी उपयोगिताका दिग्दर्शन—करणानुयोगकी जब अध्ययन करते हैं तो करणानुयोगीकी बहुत बड़ी विशेषता है । प्रभाव डालनेके लिए याने दुनियाका कितना बड़ा क्षेत्र है, लोक कितना बड़ा है यहाँ सर्वत्र उत्पन्न हुए, यह कितनासा प्रेम क्षेत्र है, यह किसने सिखाया ? करणानुयोगने । काल अनादि अनन्त है और कैसे-कैसे कालकों रचनार्ये बनती हैं, इतना काल मोह रागमे गंवाया, यह किसने सिखाया ? करणानुयोगने । जीवकी दशार्ये कैसी-कैसी विचित्र होती हैं, एकेन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तक नरकादिक गतियोंमे कैसे-कैसे जीव होते हैं, यह बात किसने सिखायो ? करणानुयोगने । अब जरा उनका प्रभाव देखिये—जब ज्ञान आता है कि यह सारा लोक क्षेत्र बहुत बड़ा है । जैसे अभी आजके विज्ञानसे भी समझिये तो कहाँ अमेरिका, कहाँ रूस, कहाँ क्या, और कितना बड़ा हिन्दुस्तान और आगमसे समझें तो ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमे आजकी यह परिचित दुनिया लोकके आगे समुद्रके बिन्दुके बराबर है । इतने सारे लोकमे हम कहाँ-कहाँ नहीं पैदा हुए और कहाँ कहाँ नहीं पैदा हो सकते हैं ! एक इस थोड़ेसे क्षेत्रका ही मोह करनेसे इस जीवको क्या मिलता है ? जिस जगह पैदा हुए कुछ थोड़ीसी जगह, जिसके अंदरमे हुए कुछ धन-सम्पदाका

क्षेत्र मिले तो उससे क्या पूरा पडता है ? यह तो एक पूर्व पुण्यकी परिस्थिति है जो प्राप्त हुई है । इसका कोई भरोसा है क्या कि यह सदा साथ रहेगा ?

लोकका परिज्ञान करनेसे वैराग्यमें, ज्ञानमें कितनी वृद्धि होती है ? अच्छा कालका आप परिचय बनाओ । कितना बड़ा काल है ? अनादि अनन्त, याने बड़ा भी न कहो, बड़ेकी भी कुछ सीमा होती है कि इतना बड़ा । मगर यह तो अनन्त है, अनन्तको हम बड़ा नहीं कह सकते । जिसकी सीमा नहीं, जिसका अन्त नहीं वह तो अनन्त है । तो अनादिकालसे कितना समय हमने गुजार डाला और आगे हमारा कितना समय गुजरेगा ? इन सारे समयोंके बीच अगर ५०-६० वर्षकी यह जिन्दगी पायी है तो यह तो समुद्रके बिन्दुके बराबर भी नहीं बैठता । इतनेसे समयके लिए नाना विकल्प कषायें मचाकर अपने आजके भवको बरबाद कर देना, निष्फल गंवा देना, यह तो उचित नहीं है । कालका जब परिचय होता है तो इस जीव को बहुत शिक्षा प्राप्त होती है । जीवोंकी दशाओंका परिचय देखो । जीवस्थान मार्गणा आदिक विधियोंके अनुसार एकमें दूसरेको घटाकर इस जीवकी दशाओंका परिचय पाते हैं । कैसी-कैसी जीव-दशाएँ हैं ? आज हम मनुष्य हैं, कभी पेड़-पौधे भी थे, निगोद भी थे । तो यह बात निश्चित है कि हम आज मनुष्य न होते, पेड़-पौधा होते, कीड़ा-मकोड़ा होते तो आज ये कष्ट काहेको भोगने पड़ते ? वहाँ तो उन तुच्छ भवों जैसे कष्ट भोगते । यहाँ हैं तो यहाँ मनुष्यभवंमें नाना विकल्प बना-बनाकर कष्ट भोगे जा रहे हैं तो जीवकी दशाओं का परिचय होनेसे ज्ञान और वैराग्यकी वृद्धि होती है ।

चरणानुयोगकी उपयोगिताका दिग्दर्शन—अच्छा चरणानुयोगकी बात देखो—वह सबक सिखा रहा है कि हे भव्य प्राणी, जो तेरेमें विकार व्यक्त होते हैं, जिन विकारोंमें तू झुंझला जाता है, संतप्त हो जाता है । जानता है ना कि ये व्यक्त विकार बनते किस तरह हैं ? जगतके इन दृश्यमान पदार्थोंमें उपयोग जोड़ते हैं तो ये विकार प्रकट होते हैं । तो तू इनमें उपयोग मत लगा । यही तो चरणानुयोग की शिक्षा है कि तू उपचरित निमित्तमें अपना उपयोग मत जोड़ । उपयोग न जुड़े इन बहिरंग कारणोंमें, इसके लिए त्यागकी विधि बतायी गई है । यद्यपि किसी बाह्य वस्तुका त्याग करनेपर भी किसीके उसका विकल्प रह सकता है, मगर गंधाको मिश्री मीठी नहीं लगती तो इसके मायने यह तो नहीं कि मिश्री मीठी ही नहीं होती । यदि किसी अज्ञानी को त्यागकी बात नहीं जचती है तो इसका अर्थ यह न होगा कि त्याग निष्फल होता है और त्यागका कोई अर्थ नहीं है । पूजामें पढ़ते ही हैं कि “जो ससार विषे सुख होता तीर्थङ्कर क्यों त्यागे ?” समयकी आराधनाकी तीर्थङ्करोने, इन बाह्य वस्तुओं का त्याग किया, तो विधि तो यही है कि बाहरी आश्रयभूत पदार्थोंका त्याग करें, कुछ न कुछ लाभ है ही । सम्यग्ज्ञान सहित त्याग है तो मोक्षमार्गका लाभ है । सम्यक्त्वरहित त्याग है तो

तो भी सद्गति का तो लाभ है । तो चरणानुयोग यहाँ सिखाता है कि तुम्हारा व्यक्त विकार इन बाहरी पदार्थों के आश्रय से होता है, इसमें उपयोग, जोड़ने से होता है तो तुम इनमें उपयोग मत जोड़ो और सामने रहे जाय और उपयोग न जोड़ें, यह कठिनाई लगती है ना, तो हम उनका त्याग करें ।

द्रव्यानुयोगकी उपयोगिताका दिग्दर्शन— द्रव्यानुयोगके दो विषय हैं—अध्यात्म और न्याय । न्याय भी द्रव्यानुयोगकी बात कहता है, न्यायसे श्रद्धा पुष्ट होती है । जहाँ युक्तियोंसे वस्तुका स्वरूप समझा वहाँ उसकी समझ बड़ी दृढ़ हो जाती है । केवल आगमके आधारसे वस्तुस्वरूपको माना जाय तो वहाँ पुष्टता नहीं जचती । यद्यपि आगममें शङ्का न करनी चाहिए । पर यो ही ऊपरी वचनमात्र श्रद्धा भी न करनी चाहिए, यह बात उसके बनती । कि जिसने प्रयोजनभूत तत्त्वोंको अनुभवसे परख लिया कि यह वास्तविक तत्त्व है, सही स्वरूपमें है, उस ही को सर्व आगमके प्रति आस्था होती है, फिर भी अगर युक्तिबलसे वस्तुका स्वरूप समझ लिया जाय तो उसकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है । तो द्रव्यानुयोगका भेद जो दार्शनिक शास्त्र है उसका परिचय इस जीवकी श्रद्धाकी दृढ़ताके लिए है और अध्यात्मशास्त्रसे अपने आपके उपयोग द्वारा अपने आपमें परीक्षा करे, परख बनावे । वह तो बहुत ही एक पक्का निर्णय देता कि वस्तुस्वरूप ऐसा ही है । देखो सुनी बात सही होती कि झूठ ? सही कम होती झूठ ज्यादा होती और सुनी बातसे देखी हुई बात सच होती कि नहीं । सच होती, मगर कभी कभी देखी हुई बात भी झूठ होती है । किन्तु अनुभवमें आयी हुई बात सही है, उसे कोई नहीं ढिगा सकता ।

अनुभूत विषयमें श्रुत और दृष्टिसे भी अधिक पुष्टता— जैसे सुनी हुई बात तो झूठ होती है, यह सबकी समझमें है । बात कुछ हो, सुनाई कुछ गई, उसने दूसरेको सुनाया तो कुछ और बढ़ाकर सुनाया, उसने सुनाया तो और बढ़ाकर सुनाया, ऐसे ही अलग-अलग कानोंमें बात गई तो वह झूठ झूठ बढ़ती चली जाती है । सुनी हुई बातका कोई विश्वास भी नहीं मानता । कहते हैं ना अरे तुम्हारी सुनी हुई बात है कि देखी हुई बात है ? तब वह कहता है कि भाई देखी हुई तो नहीं है, सुनी जरूर है । तो उसे सुनकर ही वह अप्रमाण बता देता है । अच्छा यह बताओ—देखी हुई बात क्या सभी सच होती हैं या झूठ भी निकलती हैं ।

जरा एक दो कथानकोसे देखो । देखी हुई बात कैसे झूठ ? कोई पुरुष अपना एक तीन वर्षका बालक छोड़कर बाहर घन कमानेके लिए चला गया । और १३—१४ साल बादमें आया और आकर घरमें घुसा और देखा तो बह माँ तो अपने बेटेके साथ सो रही थी और वह पुरुष यह समझ रहा था कि यह तो किसी परपुरुषके साथ सो रही है । देखनेमें

आया ऐसा, मगर वहाँ देखो विकारका कोई लेश नहीं उस माँ के और सुनो गुजरात प्रान्तका एक किस्सा है। एक राजाने किसी गरीबका उपकार किया तो गरीब तो बड़ा उपकार मानते हैं, वे घरके सारे उसका बड़ा उपकार मानते। अब राजाके पापका उदय आया, सो उसका राज्य छिन गया, तो गरीब बनकर वह इसी धुनमें घूम रहा था कि मैं कैसे अपना राज्य वापिस लूँ ? तो उसने एक सेना जोड़ी, कुछ बल लगाया, कुछ लड़ाई ठानी, लेकिन वह विजय न पा सका। और जाड़ेके दिन होनेसे उसको ठंड लग गई। ठंडसे त्रस्त हुआ राजा जैसे मानो निमोनिया हो गया, बहुत परेशान हुआ, तो उस गरीबके घरके पाससे गुजरा। उस समय पुरुष तो न था पर उसकी स्त्री घरमें थी। तो उस गरीब स्त्रीके पास कोई विशेष साधन तो था नहीं ठंडसे बचानेका सो उस गरीब स्त्रीने कहा कि यहाँ ठंडसे बचानेका और कोई उपाय तो है नहीं, पर हाँ हमारे शरीरकी गर्मी तुममें पहुँच जाय तो इस तरह भी तुम्हारी सर्दीका रोग दूर किया जा सकता है। तो उस समय बीचमें तलवार लगाकर वह स्त्री और राजा दोनों एक साथ सो गए। अब उस स्त्रीका पुरुष आता है और देखता है तो उसको देखकर उसे बड़ी शङ्का हो जाती है। उसे देखी हुई बात सच तो लग रही है, लेकिन थोड़ी ही देरमें उसने परखा कि यहाँ तो विकारका रंच भी काम नहीं। यह बेचारा तो मर ही रहा है और आड़में तलवार लगा ली। तो ऐसी कितनी ही बातें देखनेको मिलेंगी जो दिखती कुछ है और वहाँ बात कुछ है। अच्छा तो सुनी बात भी झूठ हो सकती, देखी बात भी झूठ हो सकती, पर अनुभवमें आयी हुई बातको देखो—कोई एक पुरुषके दो स्त्रियाँ थीं, छोटी स्त्रीके तो बालक था और बड़ीके बालक न था तो उसे ईर्ष्या हुई और अदालत कर दी कि यह बच्चा तो मेरा है। अदालतमें युक्तिसे भी उस बड़ी स्त्रीने बताया कि देखो पतिका जो धन है उसमें स्त्रीका भी हक होता ना ? और सभी लोग कहते हैं कि यह बालक इस पतिका है, तो जो पतिका धन है उसमें स्त्रीका भी हक है। यह मेरा बालक है। तो राजाने उसके न्यायकी तारीख दे दी। इतनेमें ही उसने उसका न्याय सोच लिया। और पहलेसे ही सिपाहियोंको समझा दिया। अब वे दोनों स्त्रियाँ आयी, लड़का भी साथ था, तो बड़ी स्त्री कहती है कि यह लड़का मेरा है और छोटी स्त्री कहती है कि यह लड़का मेरा है। तो वहाँ राजाने यह निर्णय दिया कि देखो लड़का पतिका है, पतिके धनपर स्त्रीका बराबर हक होता है, इस लड़केके दो टुकड़े बराबर बराबर कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियोंको दे दो। तो सिपाही लोग नंगी तलवार लेकर उस लड़के के दो टुकड़े करने के लिए तैयार हुए कि छोटी स्त्री बोल उठी—महाराज यह मेरा लड़का नहीं है, यह इसीका है, इसीको दे दो और उधर बड़ी स्त्री खुश हो रही थी—अच्छा न्याय हो रहा। तो अनुभवने बता दिया कि

जो स्त्री मना कर रही उसका है यह बालक, बड़ी स्त्रीका नहीं है । तो अनुयोगोंकी चर्चावोमे हम सर्वत्र लाभ पाते हैं । हमे आर्षपर, आगमपर आस्था होनी चाहिए और सब तरहसे हम अभ्यास बनायें तो हम अपने ज्ञान और वैराग्यका संतुलन ठीक रख सकते हैं ।

वस्तुस्वातन्त्र्यके परिचयमे अहंकार व कायरता दोनोका विनाश— यहाँ चर्चा चल रही है कि जगतके प्राणी अहंकार और कायरता —इन दोनो बातोसे परेशान हैं । कोई उपाय है क्या ऐसा कि ये दोनो बातें समाप्त हो जायें । उस उपायमे बताया जा रहा है कि हम वस्तु के सही स्वरूपको जान लें, अहंकार खत्म हो जायगा । जितने लोग दिख रहे हैं ये कोई वास्तविक चीज हैं क्या ? जो दिखनेमे आ रहे वे केवल जीव नहीं हैं, वे न केवल पुद्गल हैं, न न केवल जीव हैं, न केवल कर्म हैं, किन्तु जीव, कर्म और शरीर—इन तीनोंका यह पिण्डोला है । जैसे कि बिस्तरमे दरी, गदेला, रजाई रहती है, ऐसे ही ये सब भोले-भाले मनुष्य भी बिस्तर बने बैठे हुए हैं । इनमे कोई सही पदार्थ है क्या कि ये जीव हो या शरीर हो या कर्म । इन तीनोंका पिण्डोला है, ये मायारूप हैं । इनको निरखकर या ऐसा अपना स्वरूप समझकर कि मैं यह हूँ, अहंकार बन जाता है ।

मैं धनी हूँ, गुणी हूँ, ज्ञानी हूँ, साधु हूँ, अमुक पक्षका हूँ, अमुक सम्प्रदायका हूँ, ऐसी भीतरमे वासना जगी तो अहंकार हो गया । और यह समझमे आया कि यह तो मैं कुछ नहीं हूँ । शरीरमे शरीर है, कर्ममे कर्म है, मुझमे मैं हूँ । ऐसा निराला चैतन्यस्वरूप मात्र, इसमे दूसरा कोई वास्ता ही नहीं रखा, और यह मैं चैतन्यस्वरूप मात्र किसी परसे कुछ वास्ता ही नहीं रख सकता । तो मैं बाहरमे कुछ कर ही नहीं सकता, यह ज्ञान जगता है तो उसके अहंकार न बन सकेगा । तो जैसे अहंकार मिटानेका उपाय है वस्तुस्वातन्त्र्यका परिचय, ऐसे ही कायरता मिटानेका उपाय भी है वस्तुस्वातन्त्र्यका परिचय । भले ही निमित्तसन्निधानमे विकार परिणाम होते, मगर इन विकारपरिणमनोरूप परिणमने वाला तो यह मैं हूँ, दूसरा नहीं है । और सामान्यतया जब यह बोध हो जाता है कि मैं किसीका कुछ नहीं कर सकता तो दूसरे भी मेरेमे कुछ नहीं कर पाते । बात तो दोनो ही जगह है । अन्य-अन्य पदार्थ अपनेमें अपना परिणमन करते हैं । जब कोई दूसरा मेरेमे कुछ कर ही नहीं पाता तो अब यह कायरता क्यों जगेगी, कायरता उस परिचयमें होती है जहाँ यह बात समझ रहा हो कोई कि यह मेरा बिगाड कर देगा, यह मेरेको विपत्तिमे डाल देगा, किन्तु ऐसा है ही नहीं । कोई दूसरा मुझे विपत्तिमे नहीं डाल देता, मैं ही खुद क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदिके परिणामोमे रहता हूँ, इसकी आस्था रखता हूँ, खुद अपने आप दुःखी होता रहता हूँ, मेरेको कोई दूसरा दुःखी नहीं कर सकता । तो

जब दूसरेके द्वारा मेरा कुछ नहीं किया जा सकता है, यह बोध होता है, तो वहाँ कायरता नहीं टिक सकती ।

जगतके सब जीव इन दो अवगुणोंसे परेशान हैं—अहंकार भाव होना और कायरताका भाव होना । जो वस्तुस्वरूपको सही समझता है, क्षमा वही पुरुष कर सकता है । कायर पुरुष क्षमा भी नहीं कर सकता । अहंकारो पुरुषके तो मोहविष चढ़ा हुआ है ना । उसको तो यह दम है कि मैं इस सारे विश्वका तोड़-मरोड़ कर सकता हूँ । मेरेमे ऐसी माया है कि मैं सारे विश्वको तोड़-मरोड़ कर देता हूँ । जो इतना अहंकार रखता हो वह दूसरे जीवोंके प्रति क्षमा का भाव कहाँसे ला सकता है ? इसी तरहसे जो कायर बन गया हो—मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे करते हैं सब कुछ, मेरा भी वही करता है सब कुछ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसा जिसने बोध बनाया हो उसकी कायरता कैसे मिट सकती है ? तो देखो यह परिचय कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणमें उत्पाद कर नहीं सकता, और कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्यको पर्यायरूप परिणम नहीं सकता । ऐसा जिसको परिचय हुआ है वही पुरुष अहंकार और कायरता—इन दोनों अवगुणोंको दूर कर सकता है ।

(६)

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका भोक्ता कभी हो ही नहीं सकता अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके पर्यायको कभी भी अनुभवता नहीं, इस सम्यक् बोधमें मिथ्या संतोष न रहकर सत्य संतोष होता है ।

परका मुझमें अभोक्तृत्व व खुदका परमे अभोक्तृत्वके परिचयसे सत्य संतोषका लाभ—प्रत्येक जीव चाहता है कि मेरेको वास्तविक संतोष मिले । जितना भी ये जीव परिश्रम करते हैं संतोषके लिए करते हैं । संतोषमें इसके शान्तिकी समझ है । सो तो ठीक है, संतोष होना चाहिए, पर वास्तविक संतोष है क्या ? इसपर तो विचार करो । संतोष आता कहाँसे ? इस पर भी तो कुछ ध्यान दो । क्या किसी बाहरी पदार्थसे मुझमें संतोष आ सकता है ? किसी भी अन्य पदार्थसे मेरेमें न द्रव्य, न गुण, न पर्याय, न किसी प्रकारका भाव प्रभाव कुछ भी नहीं आता है । मैं ही स्वयं इन बाहरी बातोंका आश्रय करके इनपर दृष्टि देकर अपने आपमें कल्पनायें मचाता हूँ और कल्पनामें संतोष सुख दुःख पाया करता हूँ । तो इतना तो निश्चित है कि जो मेरेमें आता है वह मेरेसे ही आता है, किसी बाह्य वस्तुसे नहीं आता । और यह भी निश्चित है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानमय हूँ, ज्ञानकी वृत्ति जगे यह ही मेरा काम है, ज्ञानकी वृत्ति जगे यह ही मेरा अनुभव है । संतोषका सम्बन्ध अनुभवसे है । जिस प्रकारका अनुभव बनेगा उसके अनुरूप संतोष और असंतोष प्रकट होगा । शान्ति किसी बाहरी वस्तुसे नहीं

सतोष भी बाहरी वस्तुसे नहीं, किन्तु अपने आपके अनुभवके आधारपर सतोष और असंतोष है। ज्ञान सच्चा बनाये, मैं क्या अनुभव कर सकता हूँ ? मैं किसी बाहरी पदार्थका अनुभव नहीं कर सकता।

बाह्य तो बाह्य ही है, पर ही है, उनसे मेरा संबंध नहीं, फिर अनुभव जैसी घनिष्टता उसमें आ ही कैसे सकती है ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका भोक्ता नहीं, मैं भी किसी अन्य पदार्थका भोक्ता नहीं, दूसरा भी कोई मेरा भोक्ता नहीं। मेरा अनुभव मेरेसे मेरी पर्यायमे पर्यायका होता है। मैं अन्य किसीकी पर्यायको नहीं अनुभव सकता। मैं अपनी ही पर्यायको अनुभव सकता हूँ। एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यकी पर्यायका भवन ही नहीं है फिर अनुभवन कैसे हो ? भवन और अनुभवन कोई अलग बात नहीं हैं। जो पर्यायका होना है उसे कहते हैं भवन और उस पर्यायके अनुसार ही सुख-दुःख आदिक कुछ भी होता है उसे कहते हैं अनुभवन। तो मैं किसी द्रव्यसे अपना भवन नहीं कर सकता, दूसरे द्रव्यका मुझमें कुछ होता नहीं। इसलिए कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थको भोग नहीं सकता, जब ऐसा बोध जगता है तो इस बोधमें जीवको सत्य सतोष मिलता है।

मात्र खुदके ज्ञानस्वरूपको भोगनेकी श्रद्धामें सत्य सतोषके मार्गकी उपलब्धि—मैं किसी दूसरे पदार्थको भोग ही नहीं सकता। मैं ज्ञानको भोगता, अज्ञानको भोगता। जब अज्ञानभाव जगता तब विषयकषायके परिणाम बनते हैं, तो यह जीव उन विषयकषायके अनुकूल अपनेमें सुख-दुःख प्राप्त करता है। और सुखका भोगना, यह भी मेरे लिए सत्य सतोषकी बात नहीं। विषयोका भोगना, इसमें तो संतोष नजर आता ही नहीं, सुख-दुःख दोनोंसे परे केवल अपने सहज आनन्दका अनुभव जगे तो इस अनुभवमें संतोष प्राप्त होता है। लोकव्यवहारमें लोग सोचते हैं कि मैंने भोजन भोगा, कपड़े भोगे, और और विषय भोगे, लेकिन जो विषयभूत पदार्थ हैं जब उनका मेरेमें भवन ही नहीं, परिणमन ही नहीं तो मैं उनको भोग कैसे सकता ? हाँ उनका आश्रय पाकर, विषय बनाकर अपनी कषायके अनुकूल जो कल्पना जगती है मैं उस कल्पनाको भोगता हूँ। तो जब मैं किसी बाह्य पदार्थको भोगता ही नहीं, मात्र कल्पनाओको ही भोग सकता हूँ तो अपनी कल्पना ऐसी बनाये ना, विचार ऐसा बनाये कि जो अपने सहजस्वभावके दर्शनमें बाधा न दे। यही तो एक जीवपर विडम्बना है कि ऐसी छोटी कल्पना विचार बन जाता है कि जिन विचारोंमें भटककर यह जीव अपने स्वभावके दर्शनका स्वयं बाधक बन जाता है। स्वभावका दर्शन यही है एक अलौकिक लाभ। अपने-अपने स्वभावका दर्शन नहीं होता तब जीवमें व्याकुलता रहती है और अनेक पदार्थोंका विषय बनाकर यह अपनेमें संतोष बनाये रहता है। तो चाहिए जीवस्वभावका दर्शन। यह बात यो साध्य है कि जब हम यह निश्चय कर लें कि मैं किसी पदार्थको नहीं भोगता, केवल अपने

आत्माके स्वरूपको ही भोगता रहता हूं तो इस जीवको उसमें स्वभावदर्शनकी रुचि उत्पन्न होती है, और जहाँ स्वभावका दर्शन है वहाँ इस जीवको सत्य सतोष प्राप्त हो जाता है ।

(७)

प्रत्येक द्रव्य अपने आपको परिणतिसे अपने आपमें अपने आपका कर्ता है अर्थात् स्वयं ही स्वयंमें स्वयंकी परिणतिसे स्वयंके पर्यायरूप परिणता है, इस सम्यक् बोधमें अनधिकृत्य अधिकारकी दुर्वासना समाप्त हो जाती है ।

अनधिकृत्य अधिकार जमानेके आशयकी विडम्बना—इस जीवको एक संकट और लगा हुआ है कि जिसमें अपना अधिकार नहीं है उसमें अपना अधिकार समझता है । यह एक बहुत बड़ी विडम्बनाका कारण बन गया । किसी भी बाहरी पदार्थमें मैं कुछ परिणमन कर दूँ, इस सम्बन्ध में मेरा क्या अधिकार है ? सर्व पदार्थ स्वतन्त्र सत् है, अपना-अपना उत्पाद व्यय लिए हुए हैं । सबके अपने-अपने भाव हैं, सबका अपना-अपना परिणमन है, मेरा तो किसी बालकपर भी अधिकार नहीं, मैं जैसा चाहूँ वैसा चले ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वतन्त्र पदार्थ है । यह तो परस्परका मन मिलेका सौदा है । पुत्रने समझा कि मैं आज्ञा मानता रहूँ पिताकी तो मेरेको बड़ा सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, इसलिए पुत्र पिताकी कोई बात मान लेता है । पिता सोचता है कि यह पुत्र ठीक रहे, चले, इसको देखकर मेरेको बड़ा सुख मिलेगा और यह मुझे कभी सुख-शान्ति देगा, कुछ भी कल्पनायें बनाता है, उन कल्पनाओंके आधारपर पुत्रसे प्रीति करता है और कभी-कभी परस्परकी स्वार्थपूर्तियों के प्रसंगमें कोई समझ बैठता है कि मेरा तो इसपर अधिकार है और अधिकार वास्तवमें है जरा भी नहीं, और मानता है अधिकार । बस सबसे बड़ी विडम्बनाका मूल कारण यह हुआ, तो यह अनधिकृत्य पदार्थमें अधिकार माननेकी खोटी वासना जब तक समाप्त नहीं होती तब तक यह जीव समता शान्तिके मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता । तो चाहिए यह कि यह बात समझमें आ जाय कि मेरा किसी भी परपदार्थमें कुछ भी परिणमन कर देनेका अधिकार नहीं है ।

अनधिकृत्य परपरिणमनपर निजका अनधिकार समझनेपर अनेक सकटोंसे छुटकारा—किसी भी पदार्थका परिणमन करनेका मेरा अधिकार क्यों नहीं है, यों कि प्रत्येक द्रव्य अपने आपका कर्ता है, मैं किसीको करता नहीं हूँ । भले हो कुछ योग मिल जाय ऐसा पुण्य योग कहो, किसी भी प्रसंगकी बात समझ लीजिए । मैंने कहा और आपने माना, एक योग जुड़ गया, तो मैंने कहा इसलिए आपने माना, यह कभी सम्भव नहीं । आप मानते हैं अपने आपमें अपना विचार बनाकर अपनी सुख साताके लिए और मैं करता हूँ तो अपनी कल्पनाके अनुकूल

अपनेमें अपनी कुछ बात समझ कर करता हूँ। एकका दूसरेके प्रति कुछ भी कर्तृत्वका सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं ही अपने आप अपनेमें अपना परिणाम करता है।

देखो विषय पर्यायोमे निमित्तनैमित्तिक भावको मेटा नहीं जा सकता, लेकिन निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी पदार्थ तो अपनेमें अपना ही परिणाम करता है। इससे और अधिक विकट उदाहरण क्या पायेंगे कि तबला बजाने वाला तबलेपर कितनी जल्दी अगुली मटकाता है और उसके अनुकूल उसमे से आवाज निकलती है, लेकिन अगुलियाँ मटक गईं, अंगुलियोंका सम्पर्क हो गया तो बात तो है वह अलग और उसमे जो आवाज निकलती है वह है एक अलग चीज। तो जो उस तबलेमे आवाज निकली सो वह भाषावर्गणाकी स्वतंत्र पर्याय है। यह पर्याय बन रही है तो अपनी परिणतिको लिए। उस शिल्पकी प्रतीक्षा नहीं करता। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है और उस शिल्पीके हाथ ठोके बिना आवाज भी नहीं निकलती, इतना होने पर भी आवाज अपनेमे स्वतंत्र है। आवाजकी परिणति होनेके लिए किसी दूसरे द्रव्यकी अपेक्षा नहीं बन रही। याने दो द्रव्योंकी मिलकर एक परिणति नहीं होती। वहाँ केवल एक स्कंध ही अपनी परिणतिको बनाता रहता है।

तो आप देखो परमार्थ दृष्टिसे तो किसीका किसी दूसरे पर कुछ अधिकार भी है क्या? कोई द्रव्य किसीको करता नहीं। कोई द्रव्य किसीमें गुणका उत्पाद करता नहीं। स्वयं ही स्वयंकी पर्यायरूप परिणमता है। ऐसी सर्वपदार्थोंकी बात अनादिसे अनन्तकाल तक बनी हुई है। जब ऐसा यह सारा जगत है, किसीका किसी से मेल नहीं तब ऐसी परिस्थितिमे हम अनधिकृत्यपर अधिकार जमायें यह अज्ञानता है। और भीतरमे ऐसी हठ होनेका फल व्याकुलता है। इसलिए सर्व जगतके पदार्थोंका सही स्वरूप जानें, सर्वकी स्वतंत्रताको परखें और अपनी स्वतंत्रताकी आस्था बनाकर अपने आप अपनेको निरखकर अपना ही विशुद्ध परिणमन बनाते हुए अपनेको सकटोसे मुक्त करें।

(८)

प्रत्येक द्रव्य अपने आपके अनुभवनसे अपने आपमें अपने आपका भोक्ता है अर्थात् स्वयं ही स्वयंमें स्वयंकी संभूतिसे स्वयंके पर्यायको अनुभवता है, इस सम्यक् बोधमे अनधिकृत्य रमणकी विडम्बना मिटकर सत्य सत्पुति होती है।

परके भोक्तापनकी बुद्धिमे मिथ्यासतोषका सताप—जगतमे जीवोंको एक विडम्बना यह लगी है कि वे मिथ्या सन्तोषमे अपने आपको गर्क बनाये रहते हैं। जहाँ वास्तविकता नहीं विपरीत परिणमन है, विपरीत कल्पनायें हैं और उसमे वे अपना आराम समझते हैं, यह हमारी विपरीत सतोषमे चित्त लगानेकी बात कैसे मिटे? रोज-रोज विषयसाधन

बनाते हैं, खाते हैं, खाते समय अच्छा लगता है । कल्पनायें जगती हैं, मानते हैं कि हम सुखी हो रहे, दुःख हैं मुझमें, व्याकुलता है मुझमें, इसकी परख उन्हें नहीं बन पाती, इस भोगोपभोगके प्रसंग में यह ज्ञान नहीं हो पाता कि हममें अशान्ति बसी है । अशान्तिको शान्ति समझ ली तो फिर अशान्तिसे कैसे दूर हो सकते ? दुःखको जो सुख समझ ले वह दुःखसे कल्पित सुखसे कैसे विरक्त हो सकता है ? फल यह होता है कि उन अज्ञानकी चेष्टाओंमें लगे रहते हैं और अपना जीवन खो देते हैं । प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी पर्यायके अनुभवमें पड़ा हुआ है । खुदको ही भोगने वाला है, खुद ही स्वयं की पर्याय अनुभवता है, खुद ही में निजके भवनका अनुभवन होता है । तो मेरेमें किसी दूसरेकी बात तो नहीं आ सकती, विषयका अनुभवन तो नहीं बन सकता । मैं अपनेमें अपनी कल्पनाको ही तो अनुभव कर सकता हूं, सो कल्पनायें मेरा स्वरूप नहीं हैं । ये कर्मकृत उपद्रव हैं, इनमें तृप्त होना यह जीवके लिए भलाईकी बात नहीं है ।

प्रभुवत् अपना स्वरूप जानकर, निहारकर अन्तः प्रसन्न होनेकी भावना—आनन्द पावो । जैसा प्रभुका स्वरूप है ऐसे ही स्वरूपको बनाकर आनन्द पावो । यह स्वरूप बनाया नहीं जाता, किन्तु अपनी स्वरूपदृष्टि करते-करते और स्वरूपदृष्टि जैसे दृढ़ हो उसके अनुरूप अपना व्यवहार बनाकर अपने स्वरूपमें मग्न हो, वहाँ वह शुद्ध पर्याय प्रकट होती है । प्रभुदर्शन में यह ही तो निरखना चाहिए कि हे प्रभो ! मेरा कहीं भी कुछ भी आनन्द नहीं, कुछ भी सतोष नहीं, कहीं भी शान्ति नहीं । शान्ति तो है जैसा आपका स्वरूप है इस स्वरूपमें शान्ति है । यह स्वरूप मेरेको कैसे प्रकट हो, यह ही बात एक समझने की है, अपनेमें अनुभवनेकी है, अपनेको ऐसा स्वतंत्र अनुभवना हो तो ऐसा ही स्वभाव है मेरेमें तो सर्व बाह्य भावोंसे पर्यायोंसे दृष्टि हटाकर एक अपने आपके स्वभावमें दृष्टि लगायें । मैं सबसे निराला अविकार शुद्ध तत्त्व हूं । तो जब अपने आपके स्वरूपमें दृष्टि जगती है तो इस जीवको सत्य सतोष प्राप्त होता है और अब तक जो यह क्षोभ संताप करता आया है उसकी विडम्बना सब समाप्त हो जाती है । देखो सम्यग्ज्ञानमें ही कल्याणका मार्ग मिलेगा, अज्ञानमें कल्याणका मार्ग नहीं मिल सकता । इस जीवके साथ एक ज्ञान तो सदा रहता ही है पर ऐसी एक अशुद्ध परिस्थिति है कि अनेक अवगुण भी इसपर लदे हुए चले जा रहे हैं । क्रोध, घमंड, छल, कपट, ईर्ष्या, तृष्णा, आशा, प्रतीक्षा आदिक अनेक अवगुण इस जीवपर लदे हुए हैं । देखो गुण तो है एक ज्ञान और अवगुण लदे गए अनेक, लेकिन ज्ञानमें ऐसा बल है कि यह ज्ञान अपनेको सभाल ले तो ये अनेक अवगुण होकर भी इस ज्ञानकी दृष्टिमें क्षणमात्रमें ध्वस्त हो सकते हैं, पर जिसको कुटेव ऐसी पड़ी हो कि अज्ञानसे ही प्रीति जगे, ज्ञानमें रुचि न जगे, उस जीवको

संतोष अथवा शान्तिका मार्ग कैसे मिल सकता है ? अपना स्वरूप देखो, अपने अन्दरमे अपनी सारी विधि समाई हुई है । हम अपनी विधिसे अपने आपपर अपने बलसे अपनेको सुखी और सतुष्ट बना सकते हैं । दूसरेकी आशासे, दूसरेकी प्रतीक्षासे, दूसरेकी कृपासे हम संतोष नहीं पा सकते । हमें संतोष मिलेगा तो अपनी कृपासे मिलेगा । मेरा वही तो स्वरूप है जैसा प्रभुका स्वरूप है । जाति तो एक है । बिरादरीकी पंगत हो और उसमे गरीब भी आया हो, धनिक भी आया हो तो पंगतकी दृष्टिसे तो दोनोंकी समानता है । बिरादरी तो एक है, ऐसे ही प्रभु और मैं जातिमें तो एक ही हूँ, वह भी चेतन हैं, मैं भी चेतन हूँ । जो स्वरूप उनका है सो स्वरूप मेरा है । कुछ अन्तर पड़ गया गरीबी अमीरीका । प्रभु तो अमीर हैं और यहाँ हम जगतके सब जीव गरीब हैं । उनके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द और अनन्तशक्ति प्रकट हुई है । मेरेमें यह सब निधि दबी पड़ी हुई है । वह अपने स्वच्छ स्वरूपका अनुभव किया करता है । और जगतके ये प्राणी अपने मोह कषायका अनुभव किया करते हैं । उपरी वृत्तिमें अन्तर है, पर अन्तः स्वरूप तो एक समान है । हम प्रभुके स्वरूपको देखकर अपने स्वभावका भान करें और अपनेको प्रभुके स्वरूपके निकट ही ले जायें । मेरेको तो यह अविकार स्वभाव निरखना है, अन्य बातसे, अन्य घटनासे मेरेको कुछ प्रयोजन नहीं । अपनेमे अपनेको देखो और अपनेको सुखी अनुभव करो ।

सहजस्वरूपके अवगमसे परमसंतोषका लाभ—यहाँ ये चार बातें समझनी हैं—२ विधिरूप और २ निषेधरूप । प्रत्येक पदार्थ अपने आपका ही कर्ता है । मैं अपनेको ही करता हूँ । कोई पदार्थ किसी दूसरेको नहीं करता, मैं किसी दूसरेको नहीं करता । प्रत्येक पदार्थ अपने आपको ही भोगता है, मैं अपने आपको ही भोगता हूँ । कोई किसी दूसरे पदार्थको नहीं भोगता, मैं किसी दूसरेको नहीं भोगता । इन तथ्योंके समझनेसे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मैं स्वयं अपने स्वरूपमात्र हूँ, अपने स्वभावमें तन्मय हूँ । यह ही स्वभाव मेरेको दिखे, इस ही मे मेरा अनुभव जगे, इस ही में मेरा वास्तविक कल्याण है । अगर कल्याण चाहिए तो एक ही निर्णय है कि बाहरी पदार्थोंका आश्रय तजकर एक अपने आपके स्वरूपका आश्रय लें, अपनेको अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही ज्ञान हूँ । यह ज्ञान मेरा स्वरूप है, ज्ञान ही मेरा अभेद भाव है, ज्ञान ही सर्वस्व है । ज्ञानमे इस स्वरूपमे किसी दूसरी चीजका प्रवेश नहीं होता । हाँ यह ज्ञान ही बिगड़ जाय । कल्पना करने लगे तो अपनी कल्पनासे यह जीव अपनेमें आकुलता पाता है, पर मेरे ज्ञानमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं, इस कारण मुझपर किसीका भार नहीं । अपने विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको देखो और अपनेको भाररहित अनुभव करो । मेरेको करनेको कुछ पड़ा ही नहीं बाहरमें और अन्दरमें कुछ करनेके लिए कोई जरूरत भी

नहीं। वस्तु है उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त है। तो स्वभावसे ही अपनेमें उत्पाद करता रहेगा, तो स्वय सहज जैसा जो कुछ मेरेमें उत्पाद हो सो होता रहे, मेरेको बाहरमें करनेका कुछ नहीं पड़ा है। कष्ट मेरेमें है ही नहीं, मेरा स्वरूप तो आनन्द है। जो मेरेमें मेरे कारण मेरे ही सत्त्वसे परके सम्बन्ध बिना हुआ करे सो मेरी निधि है। मेरेमें सहज आनन्द है, वह आनन्द मेरेमें मेरेसे ही प्रकट होता है। मेरेमें कष्टका कहीं काम नहीं। जब कष्ट ही नहीं मेरे स्वरूपमे तो असंतोष किस बातका हो? असंतोष होता है परका ख्याल बनानेसे। अरे परसे मेरेको कभी कुछ मिल ही नहीं सकता, तो उसका ख्याल बना बनाकर में अपना जीवन कष्ट ही कष्टमें क्यों गुजारूँ? मैं परसे रहित हूँ, कष्टसे रहित हूँ, स्वय सहज आनन्दमय हूँ, ऐसा स्वरूपका दर्शन रहा करे तो इस जीवको परमसंतोषका लाभ होता है।

(६)

प्रत्येक द्रव्य अपने आपका ही स्वामी है, स्वय ही स्वयके स्वभावरूप है, किसी भी एक वस्तुका अन्य समस्त परवस्तुओमे अत्यन्त अभाव है, स्वतन्त्रताके सम्यक् बोधमें ममता मिट कर क्षमता प्रकट होती है।

सर्व आकुलता व विडम्बनाका मूल ममताभाव—जीवकी आकुलताकी निष्पत्तिमें एक ममताका बहुत बड़ा सहयोग है। ममता मायने ममकार, जो मेरा नहीं है उसको मानना कि यह मेरा है, ऐसे भावको कहते हैं ममकार। मेरा क्या-क्या नहीं है? ज्ञानस्वरूपके अतिरिक्त, मेरे चैतन्यस्वरूपके अतिरिक्त समस्त तत्व, समस्त भाव, सर्व परभाव उनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, फिर उनको समझें कि मेरा है, बस यहींसे विपत्ति प्रारम्भ हो जाती है। लोकव्यवहारमे भी देख लो। जब तक किसी पदार्थके बारेमे मेरा है ऐसा विकल्प नहीं होता तब तक आनन्द है, शान्ति है, चैन है और जब यह भाव बन जाता है कि यह मेरा है बस तभीसे अशान्ति होती है। कई जगह ऐसी घटनायें होती हैं कि जिसके केवल एक ही बच्चा या बच्ची हो और कदाचित् उसका वियोग हो जाय तो वह कहते सुना गया कि इससे तो न होता तो अच्छा था, उसका ख्याल न आता, वेदना न होती। हुआ और चला गया। उसकी वेदना है। तो जब तक नहीं था तब तक आकुलता तो न थी, सुख चैनसे रहते थे और जहाँ हुआ कि आकुलता हुई बस वहीसे शान्ति छूट जाती है। जैसे कहते हैं सगाई, तो सगाई मायने स्वकीयता, स्वकाई मायने अपना हो गया—यह इस प्रकारकी कल्पना आनेका नाम है सगाई। देखो एक गुरुजीके पास शिष्य आता था पढ़ने, एक दिन वह नहीं आया तो गुरु जी ने पूछा—बेटा तुम कहाँ रहे? कल नहीं पढ़ने आये थे? तो शिष्यने कहा महाराज मेरी सगाई हो रही थी। तो गुरुजी बोले—अब तुम अपने गाँवसे गए। कैसे? सगाई होनेके

बाद बस दिमागमें ससुरालका गाँव ही घूमता रहता है और जिस गाँवमें रहते उसका कुछ भान नहीं। फिर कुछ दिन बाद वह शिष्य न आया, फिर गुरुजी ने पूछा—बेटा तुम पढ़ने क्यों नहीं आये थे। तो शिष्यने कहा—महाराज—मेरी शादी हो रही थी, तो गुरुजी ने कहा अब तो तुम अपने घरसे भी गए। कैसे? बस ससुरालके घर वाले ही सब कुछ दिखाई पड़ते, साला, साली, सास-ससुर वगैरा। वहाँ फिर अपने घरके लोगोको भूल जाते। फिर कुछ दिन बाद वह शिष्य न आया। क्यों नहीं आये थे? महाराज विदा कराने गये थे तो कहा—अब तुम अपने माता पितासे भी गए। जब स्त्री घर आयी तो माता पिताकी कौन परवाह करता? एक स्त्री ही उसके चित्तमें बसी रहा करती है। तो देखिये विडम्बना सगाईसे शुरू हुई और विदा तक हुई। यहाँ बिदाका अर्थ समझो शान्तिकी बिदाई बिदाई नाम वियोगका है। तो मालूम होता है कि शान्तिकी बिदाईका नाम है बिदा। बिदा हो गई मायने शान्तिकी बिदाई हो गई अशान्तिकी मिलाई हो गई। तो सर्व आपत्तियों की जड़ ममताभाव है।

दुःख मेटनेके उद्यमियोको ज्ञानार्जनके उपायको करनेका सदेश—लोग दुःखी होते हैं और दुःखको मेटनेका बहुत पौरुष करते हैं। अरे जहाँ हम अनेक पौरुष करते हैं दुःख मिटाने के लिए वहाँ जरा भीतरमें एक ज्ञानका पौरुष भी तो बनावें कि जगतमें मेरा कहीं कुछ नहीं है, शान्ति मिल जायगी। अभी जिसको जितना धन-वैभव मिला है वह उसमें खुश थोड़े ही है। कोई अपनेको सुखी नहीं समझता, और इससे मान लो एक कण्ट ही मिलता है। जितना धन आज मिला है उसका १६वां हिस्सा ही मानलो मिला होता तो क्या उससे गुजारा न चलता? चलता ही है, देख लो अपनेसे कम धनिकोको और मान लो आज जितना धन है उससे १६ गुना अधिक धन हो जाय तो क्या सुखी हो जावोगे? अरे आपसे १६ गुना अधिक धन जिनके पास है उन्हें देखलो सुखी हैं कि नहीं? वे भी तो दुःखी नजर आते। तो वे दुःखी क्यों हैं? यों कि अपनेसे अधिक धनिकोपर उनकी दृष्टि रहतो है। उससे अधिक धन प्राप्त होनेकी निरन्तर आशा बनाये रहते हैं यही कारण है कि उन्हें सन्तोष नहीं हो पाता। तो सर्वक्लेशोंकी खान ममताभाव है। क्लेश दूर करना चाहते हो तो ममताविनाशक ज्ञानार्जनके उपायको मत भूलो। ऐसा ज्ञान बनाओ जिससे ममता दूर हो। तभी आकुशलता दूर होगी अन्यथा आकुलता दूर नहीं हो सकती। देखते भी तो हैं—जैसे कोई पहले खोमचा ही फेरता था या किसी छोटी दुकानपर नौकरी ही करता था, समय गुजरा, बड़ा धनिक हो गया, लक्ष-पति करोड़पति हो गया। इतना होनेपर भी वह चैन नहीं मानता। हायरी ममता डाइन, तूने इस जगतके प्राणीको कुचल डाला, मार डाला, चबा डाला। और दुःख किस बातका है?

इस लोकके इस गाँवके किसी जगहके एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तकके आदमियोंको देख लो, कोई साधुसत ही बिरला ऐसा है जो सुखी मिलेगा, बाकी सबने दुःख ही दुःख पाये ।

कल्पनाजन्य ममतासे क्लेशकी निष्पत्ति—जब दुःख आता है तब तो सोच लेते हैं कि अब मैं किसी विडम्बनामें न पड़ूंगा और जैसे ही दुःख कम हुआ कि फिर वही विडम्बना शुरू हो जाती है । एक आदमी नारियलके फल तोड़नेके लिए नारियलके पेड़पर चढ़ तो गया और नारियलके फल भी तोड़ लिये, अब जब उतरनेको हुआ निगाह नीचे किया तो काँप गया, डर गया हाय अब गिर गया तो क्या होगा ? तो वहाँ वह विचार करता है कि यदि मैं राजी खुशीसे नीचे उतर गया तो १०० ब्राह्मणोंको भोजन कराऊँगा । खैर कुछ नीचे खिसका, मानो करीब आधी दूर आ गया तो फिर सोचा कि १०० को तो नहीं, पर ५० को जरूर खिलाऊँगा, कुछ और नीचे उतरा तो फिर सोचा कि ५० को तो नहीं, पर २५ को जरूर खिलाऊँगा । इस तरहसे वह ज्यों ज्यों नीचे उतरता गया त्यों त्यों कम करता गया । और जब बिल्कुल ही नीचे जमीनपर उतर आया तो सोचा—अरे क्यों ब्राह्मणोंको खिलाऊँ । उतरा तो मैं हूँ, मैं तो अब एक भी ब्राह्मणको न खिलाऊँगा तो हर एक विडम्बनामें आप यही बात पायेंगे । समस्त परेशानियोंका कारण ममतापरिणाम है । देखो जीवन तो बिताये जा रहे हो धनके उपार्जनमें, सुखमें, मौजमें, मगर यह न समझो कि हमारा जीवन सही चल रहा है । कभी भी कोई कष्ट आ धमके, कुछ भी बात आपपर गुजर जाय तो आप दुःखी हो जाते हैं । मानो आपने आज सुबह कोई चीज खरीद ली और शामको ऐसा सुनने में आया कि उसका भाव सवाया या डचोढ़ा बढ़ गया तो वहाँ आप यह ख्याल बनाते कि इसमें तो हमें १० हजार रुपयेका लाभ हुआ है, बस वहाँ आप उस प्रकारके ख्यालसे ही सुख मानते और मान लो यह खबर मिल जाय कि उस चीजका भाव गिरकर कम रह गया तो वहाँ आप ऐसा ख्याल बनाकर दुःखी होते कि अरे इसमें तो दस हजारका टोटा पड़ गया । यो सुख दुःखकी बात आपके ख्यालके आधारपर चलती रहती है । यहाँ सुख दुःख माननेका कोई निश्चित आधार (साधन) तो नहीं है । न जाने ऊँट किस करवट बैठ जाय, न जाने कौनसी बात विचारमें आ जाय और यह जीव क्लेश मान बैठे । तो उन सब क्लेशोंका कारण है ममतापरिणाम । क्लेशोंसे बचना है तो इस ममतासे दूर पहले होना चाहिए ।

ममता विनाशका उपाय सबकी निजनिजस्वामिताका परिचय—अच्छा अब जरा वह उपाय बताओ कि जिससे ममता दूर हो जाय । कैसे ममता दूर हो ? चीजको बिगाड़ दो, चीजको छोड़ दो, दूर देशमें पहुँच जावो, कहीं उपयोग बदल लो, अनेक उपाय करलो तो भले ही कुछ थोड़ी ममता दबसी जाय या न भी दबे, किन्तु ये उपाय ममता दूर करनेके नहीं हैं,

बाद बस दिमागमें ससुरालका गाँव ही घूमता रहता है और जिस गाँवमें रहते उसका कुछ भान नहीं। फिर कुछ दिन बाद वह शिष्य न आया, फिर गुरुजी ने पूछा—ब्रेटा तुम पढ़ने क्यों नहीं आये थे। तो शिष्यने कहा—महाराज—मेरी शादी हो रही थी, तो गुरुजी ने कहा अब तो तुम अपने घरसे भी गए। कैसे? बस ससुरालके घर वाले ही सब कुछ दिखाई पड़ते, साला, साली, सास-ससुर वगैरा। वहाँ फिर अपने घरके लोगोको भूल जाते। फिर कुछ दिन बाद वह शिष्य न आया। क्यों नहीं आये थे? महाराज विदा कराने गये थे तो कहा—अब तुम अपने माता पितासे भी गए। जब स्त्री घर आयी तो माता पिताकी कौन परवाह करता? एक स्त्री ही उसके चित्तमें बसी रहा करती है। तो देखिये विडम्बना सगाईसे शुरू हुई और बिदा तक हुई। यहाँ बिदाका अर्थ समझो शान्तिकी बिदाई बिदाई नाम वियोगका है। तो मालूम होता है कि शान्तिकी बिदाईका नाम है बिदा। बिदा हो गई मायने शान्तिकी बिदाई हो गई अशान्तिकी मिलाई हो गई। तो सर्व आपत्तियों की जड़ ममताभाव है।

दुःख मेटनेके उद्यमियोंको ज्ञानार्जनके उपायको करनेका सदेश—लोग दुःखी होते हैं और दुःखको मेटनेका बहुत पौरुष करते हैं। अरे जहाँ हम अनेक पौरुष करते हों दुःख मिटाने के लिए वहाँ जरा भीतरमें एक ज्ञानका पौरुष भी तो बनायें कि जगतमें मेरा कहीं कुछ नहीं है, शान्ति मिल जायगी। अभी जिसको जितना धन-वैभव मिला है वह उसमें खुश थोड़े ही है। कोई अपनेको सुखी नहीं समझता, और इससे मान लो एक कण्ट ही मिलता है। जितना धन आज मिला है उसका १६वा हिस्सा ही मानलो मिला होता तो क्या उससे गुजारा न चलता? चलता ही है, देख लो अपनेसे कम धनिकोको और मान लो आज जितना धन है उससे १६ गुना अधिक धन हो जाय तो क्या सुखी हो जावोगे? अरे आपसे १६ गुना अधिक धन जिनके पास है उन्हें देखलो सुखी हैं कि नहीं? वे भी तो दुःखी नजर आते। तो वे दुःखी क्यों हैं? यो कि अपनेसे अधिक धनिकोपर उनकी दृष्टि रहती है। उससे अधिक धन प्राप्त होनेकी निरन्तर आशा बनाये रहते हैं यही कारण है कि उन्हें सन्तोष नहीं हो पाता। तो सर्वक्लेशोंकी खान ममताभाव है। क्लेश दूर करना चाहते हो तो ममताविनाशक ज्ञानार्जनके उपायको मत भूलो। ऐसा ज्ञान बनाओ जिससे ममता दूर हो। तभी आकुशलता दूर होगी अन्यथा आकुलता दूर नहीं हो सकती। देखते भी तो है—जैसे कोई पहले खोमचा ही फेरता था या किसी छोटी दुकानपर नौकरी ही करता था, समय गुजरा, बड़ा धनिक हो गया, लख-पति करोड़पति हो गया। इतना होनेपर भी वह चैन नहीं मानता। हायरी ममता डाइन, तूने इस जगतके प्राणीको कुचल डाला, मार डाला, चबा डाला। और दुःख किस बातका है?

अणु, परमाणु सब एक दूसरेसे जुड़े जुड़े हैं किसीका कोई मालिक है ही नहीं। धर्म किसे कहते, योग किसे कहते ? बस ऐसा सम्यग्ज्ञानमें ही उपयोग बना रहे, जो बात जिस तरह मिल सकती है उसे उस तरह पाना चाहिए। तो हाँ बनाओ ममताविनाशक ज्ञान। प्रत्येक पदार्थ अपने आपका स्वामी है। खुद ही खुदके भावरूप है। एक पदार्थका अन्य समस्त पदार्थोंमें अत्यन्ताभाव है, त्रिकाल अभाव है। न एक दूसरे रूप कभी हुआ, न अब है और न कभी हो सकेगा। भले ही विकार परिणमनोंका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, पर निमित्त-नैमित्तिक भाव होने पर कोई भी पदार्थ किसी पदार्थकी पर्यायरूप नहीं परिणमता। एकका दूसरेमें अभाव है। एकमें दूसरेका अभाव है। सर्व अपना-अपना स्वरूप लिए हुए अपनी सत्ता से रहते हैं। यों सर्व पदार्थ स्वयं हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा जब समीचीन बोध बनता है तो उनको ममता ठहर नहीं सकती। ममता मिटी कि सारे संकट दूर हो जाते हैं।

(१०)

अपना ज्ञान किसी भी अनात्म पदार्थमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके बाह्यमें उपयुक्त हो तब कष्ट होना प्राकृतिक ही बात है, क्योंकि आत्मकुलकी बान छोड़कर यह सब अकृत्य, हा तो किया जा रहा है।

अपना उपयुक्त कर्तव्य—यह भावना जिज्ञासा बनती है जब कभी भी कि अपनेको क्या करना चाहिए, अब क्या करें ? यह बात मनमें आती है कि क्या करना उपयुक्त है ? तो इसका संक्षिप्त उत्तर यह हो सकता है कि अपने कुलके अनुरूप काम करना उपयुक्त है। अपने बड़प्पनके अनुरूप जिस वंशमें उत्पन्न हुए उसके अनुकूल अपने को काम करना है। लौकिक विधिमें सब कुछ समझमें आ रहा होगा। जब कोई महापुरुष, कुलका बड़ा कोई पुरुष, बड़े घरका आदमी जब कोई हल्का काम करने पर उतारू होता है तो लोग समझाते हैं कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ? अपने पुरखोंको तो तको। अपने कुलको तो देखो। यही बात जरा अपने दिमागमें लावो कि हे आत्मन् ! बतला तेरा कुल क्या है ? कुलके मायने सत्तान्। जिसको सततिमें बराबर प्रवर्तन हो उसका नाम है कुल। तो मैं किस संततिमें रहता हूँ ? मैं रहता हूँ अपने चैतन्यकी सततिमें। मैं था कही वही चैतन्य, मैं हूँ यहां वही चैतन्य, मैं होऊँगा आगे यही चैतन्य। मेरा कुल है चैतन्य। जैसे लोग कहते हैं कि यह कुलका दीपक है, यह वश चलाने वाला है, तो मेरा कुल है चैतन्य। उस कुलका दीपक कौन ? यह मैं स्वयं। जैसा अपनेमें सहज भावरूप हूँ वह हूँ मैं दीपक इस चैतन्यकुलका। इस चैतन्यवश की पवित्रता बनाओ। मायने मैं रागद्वेष मोह तजकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रूपसे रहूँ तो यह ही है मेरी पवित्रता। जहाँ यह पवित्रता हुई वहाँ चैतन्य कुल भी पवित्र बन गया। तो क्या

तो फिर क्या उपाय है ममता दूर करनेका ? अरे ममतासे उल्टा चलें तो ममता दूर हो जायगी । ममतामे क्या बात है कि यह मेरा है, तो अब क्या आशय बना लें कि यह मेरा नहीं है, बस ममता दूर हो जायगी । यह मेरा नहीं है —यह आशय कैसे बने ? तो यह मेरा नहीं है यह आशय बनेगा यह मेरा नहीं है ऐसी समझके द्वारा । वह समझ कैसे आयगी ? बस अपनेको व ममताके विषयभूतको भिन्न-भिन्न जान लें, मैं जुदा हूँ, ये जुदे हैं, बस ऐसा भाव बन जायगा कि ये मेरे नहीं हैं । देखो किसीके भरोसे मत बैठो कि कोई दूसरा मुझे सुखी शान्त कर देगा ? खुदका ही ज्ञान बल बढ़ाना पड़ेगा तब शान्त हो सकेंगे । वह बल क्या है ? यही ज्ञानबल जरा समस्त पदार्थोंको जिसका जैसा स्वरूप है उसी स्वरूपमे जरा समझ तो लो प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है । सबकी सत्ता उसकी उसमे ही है । किसीका कोई दूसरा मालिक नहीं है । ससार है, बधन है । योग जुडता है, बच्चे हैं, बच्ची हैं, स्त्री है । लोग समझते हैं कि ये मेरे हैं, इन पर मेरा अधिकार है और वास्तविकता यह है कि कुछ भी मेरा नहीं है । किसी पर मेरा अधिकार नहीं । तो ऐसा जब सही बोध हो तो ममता जगेगी कैसे ? तो यह ही सम्यक् बोध करना, प्रत्येक द्रव्य अपना ही स्वामी है । कोई किसी का स्वामी नहीं है । स्वामी शब्द स्वसे ही तो बना । जो जिसका स्व है, जो जिसका निज स्वरूप है वह उसका स्वामी है । कोई पदार्थ किसी अन्यका स्वामी नहीं है ।

एकका अन्य समस्तमे अत्यन्ताभावके परिचयसे—अब जहाँ-जहाँ ममता जगती हो उस-उस पदार्थके बारेमे अपनी तर्कणा बना लें कि यह मेरा कैसे लग सकता है ? कुछ भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थका कुछ भी नहीं लगता, प्रत्येक पदार्थ खुद ही खुदके भावरूप है, स्वरूप रूप है, स्वभावरूप है । कोई किसीके स्वरूपसे नहीं है । यह तो वस्तुका स्वरूप ही है । यह बात तो किसीने बनायी नहीं, हाँ बतायी है । प्रभुने, बताया है ज्ञानियोने । बनता कुछ नहीं है । जो पदार्थ है सो है, वह नष्ट नहीं होता । जो नहीं हैं सो नहीं है । हालांकि इन शब्दोंमे नहीं बता सकते कि जो नहीं है सो कुछ नहीं है बताओ जरा । अरे बताओगे तो वह है ही बन गया । सत्का विनाश नहीं, असत्का उत्पाद नहीं । भगवद्गीतामे भी लिखा है कि सत्का कभी विनाश नहीं होता । 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' जो है उसका विनाश नहीं, जो नहीं है उसका उत्पाद नहीं । तो अब बतलावो कौन किसका है ? किसी पदार्थका कोई दूसरा मालिक नहीं, खुद ही खुदके स्वरूपका मालिक है । जब ऐसी बात है तब फिर जगतमे कोई कुछ मेरा कैसे हो सकता ? जब नहीं हो सकता तो फिर ममता कहाँ ठहरे ? ममताका पिता है अज्ञान । अज्ञानसे ममता जगती है । जहाँ सही ज्ञान हो गया वहाँ ममता का क्या काम ? तो पहला ज्ञान यह बनायें कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव, प्रत्येक

अणु, परमाणु सब एक दूसरेसे जुड़े जुड़े हैं किसीका कोई मालिक है ही नहीं। धर्म किसे कहते, योग किसे कहते ? बस ऐसा सम्यग्ज्ञानमें ही उपयोग बना रहे, जो बात जिस तरह मिल सकती है उसे उस तरह पाना चाहिए। तो हाँ बनाओ ममताविनाशक ज्ञान। प्रत्येक पदार्थ अपने आपका स्वामी है। खुद ही खुदके भावरूप है। एक पदार्थका अन्य समस्त पदार्थोंमें अत्यन्तभाव है, त्रिकाल अभाव है। न एक दूसरे रूप कभी हुआ, न अब है और न कभी हो मकेगा। भले ही विकार परिणमनोंका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, पर निमित्तनैमित्तिक भाव होने पर कोई भी पदार्थ किसी पदार्थकी पर्यायरूप नहीं परिणमता। एकका दूसरेमें अभाव है। एकमे दूसरेका अभाव है। सर्व अपना-अपना स्वरूप लिए हुए अपनी सत्ता से रहते हैं। यों सर्व पदार्थ स्वयं हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसा जब समीचीन बोध बनता है तो उनको ममता ठहर नहीं सकती। ममता खिटी कि सारे संकट दूर हो जाते हैं।

(१०)

अपना ज्ञान किसी भी अनात्म पदार्थमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके बाह्यमें उपयुक्त हो तब कष्ट होना प्राकृतिक ही बात है, क्योंकि आत्मकुलकी बान छोड़कर यह सब अकृत्य, हा तो किया जा रहा है।

अपना उपयुक्त कर्तव्य—यह भावना जिज्ञासा बनती है जब कभी भी कि अपनेको क्या करना चाहिए, अब क्या करें ? यह बात मनमे आती है कि क्या करना उपयुक्त है ? तो इसका संक्षिप्त उत्तर यह हो सकता है कि अपने कुलके अनुरूप काम करना उपयुक्त है। अपने बड़प्पनके अनुरूप जिस वंशमे उत्पन्न हुए उसके अनुकूल अपने को काम करना है। लौकिक विधिमें सब कुछ समझमे आ रहा होगा। जब कोई महापुरुष, कुलका बड़ा कोई पुरुष, बड़े घरका आदमी जब कोई हल्का काम करने पर उतारू होता है तो लोग समझाते हैं कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ? अपने पुरखोंको तो तको। अपने कुलको तो देखो। यही बात जरा अपने दिमागमें लावो कि हे आत्मन् ! बतला तेरा कुल क्या है ? कुलके मायने सतान्। जिसको सततिमें बराबर प्रवर्तन हो उसका नाम है कुल। तो मैं किस सततिमें रहता हूँ ? मैं रहता हूँ अपने चैतन्यकी सततिमें। मैं था कही वही चैतन्य, मैं हूँ यहां वही चैतन्य, मैं होऊँगा आगे यही चैतन्य। मेरा कुल है चैतन्य। जैसे लोग कहते हैं कि यह कुलका दीपक है, यह वश चलाने वाला है, तो मेरा कुल है चैतन्य। उस कुलका दीपक कौन ? यह मैं स्वयं। जैसा अपनेमें सहज भावरूप हूँ वह हूँ मैं दीपक इस चैतन्यकुलका। इस चैतन्यवश की पवित्रता बनाओ। मायने मैं रागद्वेष मोह तजकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रूपसे रहूँ तो यह ही है मेरी पवित्रता। जहाँ यह पवित्रता हुई वहाँ चैतन्य कुल भी पवित्र बन गया। तो क्या

करना ? अपने कुलके अनुरूप काम करना । मेरा कुल है चैतन्यस्वरूप । मेरा अनुरूप काम है ज्ञाता द्रष्टा रहना, जाननहार रहना, देखनहार रहना ।

मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहनेमें प्रसन्नता—जैसे कि कोई अजायबघरमें चीज देखने जाता है तो वह केवल जानने वाला रहता है । किसी चीजको छूता नहीं हैं । छुवे, पकड़ रखे किसी चीजको तो वहीं गिरफ्तार हो जाता है । तो ऐसे ही जगतमें जितने जो कुछ पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थोंको केवल जानते रहें, देखते रहें, उनमें से किसीको छुवें नहीं, न राग करें, न द्वेष करें, न मोह करें । बस जानते देखते रहे । भला अपने-अपने अनुभवसे सोचो तो जरा । आपको अपना बच्चा तो बहुत प्रिय लगता, और पड़ोसके गैरके और अन्य लोग उतना प्रिय नहीं जचते, तो यह अन्तर जो आपके हृदयमें बना है । वतलावो यह मलीमसताका आशय है कि नहीं ? जब अपने एक शुद्ध धर्ममार्गमें चलते है ऐसी जब आपमें इच्छा जगे उस समय आप परख लें कि जब घरके बच्चे भी भिन्न जीव है, बाहरके बच्चे भी भिन्न जीव हैं, भिन्नतामें सब समान हैं । जैसे भिन्न गैर लड़के वैसे ही भिन्न घरके लड़के, पर देखो परिस्थिति है ऐसी कि अपने घरके बच्चोंका पालन करना चाहिए । घरके बच्चोंकी चिन्ता भी रखनी पड़ेगी । यह तो गृहस्थीकी व्यवस्था है कि प्रत्येक गृहस्थ अपने घरके बच्चोंको सबको सुरक्षित रखे तो व्यवस्था ठीक रहेगी । यह बात तो अलग है, मगर उसके आगे जो कदम बढ़ायेगा उसको अपना मानना, उसमें चित्त लगा रहना, यह ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा जो भीतरमें आशय जग गया, इसकी तो जरूरत नहीं गृहस्थोंमें । ये कथोअधिक काम किए जा रहे हैं, कहीं भी जरूरत नहीं । सत्य श्रद्धान बनावें, मेरा मात्र मैं ही हूं, मेरा जगतमें अन्य कुछ नहीं । श्रद्धा सही रहेगी, कल्याण होगा । जहाँ कि कोई विडम्बना हो, घटना हो, चिन्ता हो, खोटी स्थिति हो, किसीकी परवाह मत करो, मेरेमें कुछ खोटापन नहीं, सब बाहर बाहरकी बातें हैं, उनसे मेरा क्या सम्बन्ध ? अपने भीतरके स्वरूपको देखो और अपनेमें अपने स्वभावकी उपासना करके प्रसन्न हो जावो, निर्मल हो जावो । सारे सकट दूर हो जायेंगे ।

अपने चैतन्यकुलकी बान न छोड़नेमें ही शान्तिपथका लाभ—तो देखो कब विडम्बना बनती है, जब अपना ज्ञान किसी अनात्म पदार्थमें लग गया । जो मेरा कुछ नहीं हैं उसमें उपयोग जुड़ गया है, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि रख रहा, यह मेरा अच्छा, यह मेरा बुरा, इस इष्ट अनिष्ट बुद्धिने कौसी दुविधा डाल दी कि जैसे मकड़ी जालमें फसी रहती है ऐसे ही यह पुरुष इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखने वाला पुरुष अपने आपकी कल्पनामें ही अपना जाल पूरता है और अपने ही उस जालमें घिरा रहता है । जाल पूरने कोई दूसरा नहीं आता । खुद ही जाल पूरता है और खुद ही जालमें घिरा रहता है, तब यह जीव जब ऐसी योग्यता रखता है तो

कषायसे प्रेरित होकर अनेक बाह्य पदार्थोंमें अपना दिल फसाये रहता है। उस समय कष्ट होता है तो प्राकृतिक बात है। जब हमारा उपयोग हमारे ही ज्ञानसमुद्रसे अलग हो गया तो वह तो तड़फेगा ही। जैसे कोई मछली अपने निवास जलसे अलग हट गयी तो वह तो तड़फेगी ही, और तड़फ तड़फकर मरण कर जायगी। तो जो कष्ट होता है वह क्यों होता है? यों कि हमने इन बाहरी पदार्थोंमें अपना उपयोग फंसा लिया। क्या किया वहाँ? हम अपने आत्मकुलकी बान छोड़ बैठे। मेरा कुल चैतन्यस्वरूप है। मेरी बान है ज्ञातादृष्टा रहना, पर अपने कुलकी बान छोड़कर हम अकृत्यमें जा फसे। अकृत्य क्या है? जो मेरेको करने योग्य नहीं सो अकृत्य है। जो मेरे द्वारा किया ही नहीं जा सकता और उसमें करनेका विकल्प बनाया वही है अकृत्य, जो कभी मेरा नहीं हुआ, न है, न होगा, उसमें यह बुद्धि बनी कि यह मेरा है, वस यही कहलाता है अकृत्य। तो अपने कुलकी बात छोड़कर हम अकृत्यमें पहुँचे तो यह मेरा चूँकि कुल विरुद्ध आचरण है, सो हममें कष्ट होना प्राकृतिक बात है। यदि ऐसे कष्ट न चाहिएँ तो अपने चैतन्यकुलकी बान मत छोड़ें। जो हमारे पुरखोंने किया—पुरखा कौन? ज्ञानी संत, आचार्य, भगवान, जो कुछ उन्होंने किया उस ही रास्ते पर हमको चलना है तो हम अपनेमें शान्तिका पथ प्राप्त कर सकते हैं।

(११)

अपना ज्ञान बाह्य पदार्थको भिन्न, असार, विनश्वर, अशरण जानकर, ज्ञानस्वभावको स्वयं सार, ध्रुव व शरण जान बाह्य पदार्थोंसे हटाकर ज्ञानको ज्ञानरूपको परिणमानेमें उद्यत हो, तब शान्ति होना स्वाभाविक है।

कषायके लगावमें क्लेशका संताप—यह प्राणी अनादिकालसे कषायोंसे परेशान होकर अशान्त होता चला आया। इसकी अशान्तिका कारण कषायका अनुराग है। यह कषायको छोड़ना नहीं चाहता, सो कषायकी ज्वालामें संतप्त रहता है। कौन सी कषाय ऐसी है जो शान्तिमें सहयोग दे? जब क्रोध उमड़ता है तो क्रोधमें यह जीव अपने गुणोंको भस्म कर डालता है, परका भी अपकार कर डालता है, क्रोधमें इसे शान्ति नहीं। जब घमंडभाव आता है तब क्या इसे शान्ति है? अज्ञान छाया है। जगतके इन जीवोंसे मैं कुछ अधिक जंचूँ, कुछ विशेष कहलाऊँ, ऐसा विचार कर जगतके समस्त इस अतस्तत्त्वका भान कर रहा है। जब छल कपटकी बात चित्तमें आती है तो कितनी हो तो उलझने आया करती हैं। उन उलझनों में धर्मका प्रवेश नहीं है। नो कर्म तृष्णाभाव, इनसे यह जीव कायर बन जाता है। तो जितनी अशान्ति जीवको मिल रही है वह सब कषायके अनुराग का फल है। यदि शान्ति चाहिए तो कषायकी प्रीति छोड़नी होगी। और वह बात कब बन सकेगी, जब यह अपनेको समझे कि कषाय मेरी गाँठकी चीज नहीं है, कषाय तो आगंतुक है, कर्मविपाकका प्रतिबिम्ब है। मैं

तो इस प्रतिबिम्बसे रहित, इस छाया मायासे विविक्त केवलज्ञानस्वरूप हूँ, यो सही अपना सहजस्वरूप जानकर ज्ञान ज्ञानरूपसे परिणमननेमे ही उद्यमी रहे, ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही विषय रहे तो इस जीवको शान्ति प्राप्त हो सकती है। यह खुद है, ज्ञानस्वरूप है। उसे अनन्त पदार्थोंसे इसका क्या सतलब पड़ा है ? क्या सम्बन्ध है ? सब अपने अपने स्वरूपमे हैं। किसी पदार्थका किसी अन्यपदार्थके साथ कुछ सबध हो नहीं सकता, तब यह क्यों अनेकपदार्थों का विकल्प कर, ख्याल कर कषायोंसे अनुराग बढ़ाकर अपने आपका विघात कर रहा है ?

ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमन होनेमे ही शान्तिकी सम्भवता—शान्ति चाहिए, तृप्ति चाहिए तो उसका उपाय यह है कि यह ज्ञान ज्ञानरूपसे परिणमने लगे। काम तो यहाँ एक ही हो रहा है। यह ज्ञान परिणमन करता चला जा रहा है। अब यह ज्ञान जब कषायरूप को अपनाता हुआ परिणमन करता है जो कर्मविपाकका प्रतिफलन है, कर्मविपाक है। इसकी चेतनामे आया है। उसको अपनाता हुआ, उस रूपसे अपनेको मानता हुआ ज्ञानका परिणमन करता है तब इस जीवको अशान्ति मिलती है और जब उन परभावोंको छोड़कर जो मेरे निजकी गाँठकी चीज नहीं, कर्मकी छाया माया प्रतिफलन है उसे तजकर जब सहज विशुद्ध ज्ञानस्वभावरूपसे अपनेको परिणमता है, यह ज्ञान ज्ञानरूपसे अपना प्रवर्तन करता है तो इस जीवको शान्ति मिलती है, ऐसा होने के लिए आवश्यक है कि मेरे उपयोगसे बाह्य पदार्थ हट जायें। बाह्य पदार्थ हट जायें, इसके लिए उपाय क्या है ? उपाय यह है कि यह जीव बाह्य पदार्थोंमे लग हीक्यो रहा था यों तो जरा समझो? बाह्यपदार्थमेलगरहा था अपने आनन्दके लिए। जो जीव जिसमे अपना आनन्द समझता है वह जीव उस प्रवृत्तिमे लग बैठता। तो बाह्यपदार्थोंके सम्पर्कमे इस मोही जीव ने आनन्द माना था, तो जब वह आनन्द झूठा जचे, वास्तविक आनन्दका अनुभव बने तब ही तो बाह्यपदार्थोंसे हटा जा सकता है। नीरस रोटियोंको कौन छोड़ेगा ? जिसको सरस भोजन मिले वही नीरस रोटियोंको छोड़ सकेगा। बाह्यपदार्थोंको छोड़ेगा कौन ? जिसको अपने अन्तरमे आनन्दका, चैतन्यरसका स्वाद आया हो वही तो बाह्यपदार्थोंको छोड़ेगा। तो बाह्यपदार्थोंसे छुटकारा पानेके लिए कर्तव्य क्या है कि अपने ज्ञानस्वभावको निरखें कि यह मैं ज्ञानस्वभाव स्वयं सारभूत हूँ, शरण हूँ, ध्रुव हूँ, षवित्र हूँ, निराकुल हूँ। जब सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र निज अतस्तत्त्वका परिचय हो तो वहाँ आनन्द जगता है और बाह्यपदार्थोंसे निवृत्ति मिलती है।

बाह्यकी असारता व स्वरूपकी सारताके परिचयसे विकास—अच्छा, बात यहाँ यह समझना है हितके उपायमे कि थोड़ा बाह्य पदार्थोंको असार समझनेका भी ज्ञान हो, कुछ अपने आपमें अपने सारपनेका भी ज्ञान हो तब ही तो काम बनेगा। जहाँ कोई एक निर्णय

नहीं बन पाता कि पहले अपना सार स्वरूप जानें तब बाहरी असार स्वरूप छुटकारा मिले या बाहरी असारस्वरूपको ही जान लें तो अन्तरंगका सार समझमें आयगा ? अरे जैसे यहां किसी इष्टके लाभके लिये जो उपाय बनता है सो किया जाता है ना, ऐसे ही आत्मीय आनन्दलाभके लिए भी दोनो बातोंको करना है। बाहरी पदार्थोंको असार समझना है और अपने आपके स्वभावको सार समझना है तो जब यह जीव, अपना ज्ञान ऐसा जानने लगे कि ये बाह्य पदार्थ भिन्न हैं, असार हैं, विनाशिक हैं, अशरण हैं तो साथ ही यह भी बोध होता है कि मैं ही स्वयंके लिये शरण हूं, मेरा स्वरूप ही मेरे लिये सार है, मैं सदा रहने वाला अविनाशी तत्त्व हूं। तो जहाँ बाह्य पदार्थोंकी असारता और निज अंतस्तत्त्वकी सारताका बोध होता है वहाँ बाह्यपदार्थों से हटकर यह ज्ञान अपने स्वरूप में लगता है। जहाँ ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाये वहाँ इस जीवको शान्ति मिलती है, तृप्ति होती है। अपनेको शान्त रखने का उपाय मोह, क्रोध मान, माया, लोभका परित्याग है। और सर्व विकारोंसे रहित जिसका विकार स्वरूप ही नहीं है, ऐसे ही ज्ञानस्वभावका ज्ञान में लाना, बस वही उपाय है आत्महितके लाभका, सब बातका अनुभव बता रहा होगा जबसे ख्याल है इस भवमें बचपनसे और आज इतनी उम्र हो गई इतने समय तक यह जीव कभी सुखमें मग्न रहा, कभी दुःखमें इसने संताप माना। तो जब सुखमें मग्न रहा उस समय भी कुबुद्धि थी, जब दुःखका ताप माना तब भी इसमें कुबुद्धि ही काम कर रही थी इसने कुबुद्धिको त्यागा नहीं, वह सुख किस कामका जिसमें मग्न होनेपर उससे कई गुना दुःख का अवसर मिलता है। किसका सुख ऐसा है ससारमें जो सुख सदाकाल रहे। सुख के बाद नियमसे दुःख आता है, सासारिक सुखोंकी यही बात है। एक सहज आनन्द, एक शाश्वत सुख ही एक ऐसा पवित्र तत्त्व है कि जिसका अपलाप नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, जिसकी धारा निरन्तर चल रही है, किन्तु ससारके सुख कोई भी तो ऐसे नहीं जो सदा रह सकते हों और जीवको निराकुल बना सकते हो। तो क्या किया अब तक ? कभी सुखमें मग्न रहे, कभी दुःखमें संताप मानते रहे।

सहजस्वभावकी प्रतीतिकी दुर्लभता—अहो इस जीवने सुख-दुःखसे रहित कोई तीसरी अवस्था नहीं पाई कि जहाँ न सुखका प्रसंग हो और न दुःखका। यह बात इस जीव को मिल कैसे सकती है ? इसका उपाय है एक सहजचैतन्यस्वभावकी। आराधना इसीको बोलते हैं बोधिदुर्लभ। सब कुछ इस जीवने पाया। धन कन कंचन राज सुख आदिक सर्व लौकिक वैभव इस जीवने पाया, किन्तु कर्मविपाकजन्य इन विकारभावोंसे विविक्षित अपने आपके स्वप्न से ही जो एक सहजस्वभाव है उस स्वभावरूपमें अपनी प्रतीति नहीं कर सका यह जीव।

कितनी बड़ी विपत्तिमें यह जीव ग्रस्त है ? निरन्तर यह परभाव रूप ही अपनेको अनुभव रहा ऐसा ही अनुभवता चला आया है । यह परानुभव मिटे और स्वरूपका अनुभव बने, ऐसी स्थिति इस जीवको चाहिये और कुछ न चाहिए । तीनों लोकका सारा ढर भी आपके आगे आये तो उसको छोड़कर ही जाना पड़ेगा । इस वैभवके विकल्पोसे क्या लाभ मिलेगा ? दुनियामें कोई यश फैल गया, दुनियाके लोग मानने लगे कि यह भी कोई चीज हैं, यह भी कुछ हैं । तो यह तो विकल्प महाविपत्ति है । जान गए कुछ लोग तो कौनसा लाभ हुआ ? जो जान गया क्या वह हमारा मालिक है, प्रभु है ? जो जान गए क्या वे सदा यहा बसने वाले हैं ? वे भी बिनाशिक हैं, मिटने वाले हैं । पर्याय है ना, और कितने लोग जान गए ? ससारके जीव तो अनन्तानन्त हैं, उनके आगे क्या है ? बिन्दु बराबर भी नहीं और सब जाने तब तो कुछ यशका गौरव भी मनावो, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता है । तो किस बातका गर्व ? कहां अविवेक लगाया है ? संसारके किन पदार्थोंमें आनन्द बसा है ? कुछ भी नहीं । सब विकार, सब वैभव उनसे हटकर मैं अपने आपके इससहज चैतन्यस्वरूप अतस्तत्त्व का अनुभव करूँ बस शान्ति यहाँ मिलेगी । कभी दुःखसे घबड़ा गया तो सांसारिक सुख अच्छे लग । मिल गए कुछ सुख तो उससे पूरा नहीं पड़ने का । पूरा पड़ेगा तो जो सहज आनन्दस्वरूप है ऐसे अतस्तत्त्वकी उपासनासे पूरा पड़ेगा ।

(१२)

नरभव, बुद्धि, सुविधा, सत्सङ्ग, बोध, आरोग्य आदि समागम पाकर निरपेक्ष सहज ज्ञानानन्दस्वरूप अपनेको प्रतीत कर लेनेमें चतुराई है, अन्यथा तो वही विडम्बना रहेगी, जो अब तक अनादिसे चली आई है ।

अनादिकालीन आत्म-इतिहासमें अशुद्धताकी सततिका विस्तार—अपने आपका पूर्व इतिहास तो देखो—जब हम आज ऐसे मनुष्य हैं—क्रोध, मान, माया लोभके भरे हैं, नाना विकल्प सत्तापोसे दुःखी हैं, ऐसी स्थिति आज हमारी है । तो क्या यह अभी हो गई ? इसकी तो परम्परा है । इसकी तो अनादिसे धारा चली आयी है । जन्म समयमें भी अशुद्धता थी, गर्भमें भी अशुद्धता थी और उससे पहले जो भव मुझको मिला उसमें भी अशुद्धता थी । और उससे पहले भव होते ही तो थे । कितने होते रहते थे उनकी गिनती नहीं, उनकी आदि नहीं । अनादि, अनादिसे ये सब अशुद्धतायें, विडम्बनायें इस जीवपर चलती चली आ रही हैं । यह विडम्बना पसंद है क्या ? जैसे भगवान अकेले, केवल असहाय स्वसहाय निजस्वरूप में ही मग्न हैं ऐसा होना पसंद है कि नहीं ? पसंद है । यह तो तब कहा जाय कि जब उसके अनुरूप अपना कुछ ध्यान हो । एकदम तो चल रहा पीछेसे कदम । तो चल रहा मिथ्यात्व

कषायका और वहाँ ऐसा स्वप्न देखें कि मेरेको शान्ति मिले तो कैसे मिले ? हम आपकी विडम्बना अनादिकालसे चली आ रही है। इस विडम्बनाको दूर करना है कि नहीं ? या जो कुछ प्राप्त हुआ है उसीमें मोह ममता करके इस जीवनको गुजारना है ? अपनी बात सोचो तो जरा। मैं शरीरसे निराला आत्मा हूँ, मुझ आत्माको सब द्वन्द्वोंसे हटकर शान्त होना है या नहीं ? अगर सबसे निराला होना चाहते हैं और ऐसा होनेका उद्यम करते हैं तो सच्ची चतुराई यहाँ है। जगतके बाह्यपदार्थोंको किसी चतुराईके बलसे इकट्ठा कर लें, सचय कर लें तो उसमें कोई चतुराई नहीं। चतुराई है तो अपने आपको कषायके झझटोंसे निकालकर शुद्ध अंतस्तत्त्वकी अनुभूति कर लें, उसमें चतुराई है। इसीका नाम है अपनेको स्वभावमात्र प्रतीति में लेना। मैं नारकी नहीं, तिर्यच नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, इन्द्रिय वाला नहीं। यह सब किस बलपर कहा जा सकता ? जहाँ इससे विविक्त केवल एक चैतन्यस्वरूप ही आत्मतत्त्व को पा लें जो निरपेक्ष सहज ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मस्वभावमय आत्मामें प्रतीति कर सकता है बस वही पुरुष कुशल है, वही पुरुष चतुर है। अपना स्वरूप पा लेना तो इस जीवमें सहज है। जो पदार्थ है वह स्वयं अपने आप है, सत है, स्वभावमात्र है। है ना। तब तो उसका स्वरूप भी है। जो है सो है, निरपेक्ष है। ऐसा ही मैं हूँ। सहज हूँ, निरपेक्ष हूँ, स्वभावमात्र हूँ, ऐसी अपने आपकी प्रतीति हो तो सच्ची चतुराई तो इसीमें है। इसके लिए आज अवसर मिला है।

दुर्लभ मानवजीवनमें निराकुलताका उपाय बना लेनेमें वास्तविक बुद्धिमानी—इस भवमें हमको कितनी सुविधायें मिली हैं ? देखो पहली सुविधा तो यह है कि हम मनुष्य हुए। जगतके अनेक जीवोंपर दृष्टि डालकर निर्णय तो करें। ये गधे, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे ऐसी पर्यायोंमें होते तो क्या हो नहीं सकते थे ? क्या हुए नहीं होंगे ? ऐसी पर्यायमें हुए होते तो बताओ उस ही पर्यायके अनुरूप रहते ना ? आज यहाँ सुख-दुःख मान रहे हैं इसकी तो बुद्धि नहीं रहती ना ? तो आज यह बुद्धि कोई मेरी चीज नहीं। इससे मैं अगर अन्य भवोंमें होता तो उन भवोंमें क्या कर गुजरता ? चूहे होते तो बस खाना और छिपना—ये दो ही व्यापार हैं, ये दो ही कलायें हैं। खा रहे और जरा भी आहट आयी कि छिप गए। यों खाना और छिपना, इसके अतिरिक्त चूहेका क्या काम ? ऐसे ही सबकी बात सोचो। यदि हम आप कीड़ा पतंगा होते तो क्या व्यापार रहता, क्या कुछ बुद्धि रहता ? प्रकाश मिला तो उड़ने लगे दीपकपर कीड़े पड़ने लगे। उनकी कुछ ऐसी ही वृत्ति है। जैसे यहाँ मनुष्योंको कामादिक विषयोंमें प्रवृत्ति होती है, उसकी ही धुन रहती है, ऐसे ही इन कीट-पतंगोंको अग्निकी ज्वालापर गिरनेका ही विषय रहता है। तो कितने ही बार कीट-पतंगोंकी भाँ,

हम आप क्या नहीं मरे होंगे । अरे अनेक ऐसे कुमरण हुए । तो जगत की अनेक पर्यायोंपर दृष्टि डालकर देखें तो देखो अपने निराकुल रहनेके लिये कितनी शिक्षा मिलती है ? जहाँ जो रहे वही तृष्णा, वही उपयोग । तो हमको सुख-शान्ति मिल कैसे सकती ? देखो हम आप आज मनुष्य है तो कितना झंझटोंमें दूर हैं ? एकेन्द्रिय होते, स्थावर होते, जगलोमें वृक्ष बनकर खड़े रहते तो क्या किसीसे बात कर सकते ? क्या किसीसे कुछ सम्पर्क बना सकते ? उनके अग कैसे ? अग हैं नहीं । विडंगा, शाखा, प्रशाखा, पत्ते, डाली आदि, कौसी विडम्बना है इस शरीरकी ? कौसी विडम्बना है इस जीवकी ? क्या ऐसा हुए नहीं हैं ? तो यह ही सोच लो कि आज मैं मनुष्य न होता और होता कोई स्थावर कीट पतंगा आदिक तो हमारे लिए क्या था ? अधिकार था । और यहाँका कुछ भी वातावरण न था जो मनुष्य-भवमें मिला है । कितना ही प्रतिबोध हो, कितनी ही समझ बने । समझाते-समझाते भी यह जीव अपने आपके सुबोधमें नहीं आ पाता, और बस वही कुबुद्धि, वही ममता, वही अहंकार की वासना इस जीवके बनी रहती है । कितना कष्ट है इस जीवपर ? तो देखो पहली सुविधा कि हम आपने मनुष्यभव पाया है ।

श्रेष्ठ मन, सुविधा, सत्प्रग, आरोग्य जैसी दुर्लभ स्थिति पानेका सदुपयोग आत्मोद्धार में प्रवर्तन—मनुष्य कहते किसे हैं ? जिसके मन श्रेष्ठ हो उसका नाम है मनुष्य । मनसे मनुष्य बना । मनुष्यके मनसे श्रेष्ठ किसीका मन नहीं होता । भले ही लोग कहते हैं कि देवोका मन भी बहुत श्रेष्ठ है, बड़े-बड़े धर्मप्रसंग मिलते हैं, तीर्थंकरके समवशरणमें देव जाते हैं, ढाई द्वीपके अन्दर जहाँ तीर्थंकर हो, धर्मार्त्ता जन हों उनके पास पहुँच जाते, क्षणभरका काम है । वहाँ धर्मका लाभ लेते हैं, इतना सब कुछ होनेपर भी देवोके मनमें समय झेलनेकी शक्ति नहीं है, वे समय नहीं पाल सकते, श्रुतकेवलीपन उनको प्राप्त नहीं होता, कैसा हो कितना ही मन हो । तो यह मनुष्य तो श्रेष्ठ मन वाला है, अब इस मनका उपयोग छोटे मार्गमें क्यों किया जाय, सन्मार्गमें क्यों न किया जाय ? पाया है नरभव, हुए हैं मनुष्य । तो एक यह सबसे बड़ी भारी सुविधा इस जीवकी मिली है । अच्छे मनुष्य भी होते और बुद्धिहीन होते । जैसे अनेक छोटे लोग, बुद्धिहीन जन, भिक्षुकजन आदि ऐसे मनुष्य होकर कुछ लाभ ले पाते क्या ? तो देखो हम आपको कितनी बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है इस मनुष्यभवमें कि मनुष्य हैं और तिस पर भी हम बुद्धिसम्पन्न हैं । बुद्धिसे हम बहुतसे निर्णय कर लेते हैं । तो ऐसा अवसर आज हम आपको प्राप्त हुआ है । इस सुविधासे हम लाभ तो लें, उत्तम देश मिला, जहाँ अहिंसा धर्म का प्रचार चलता है, उत्तम कुल मिला जिसके पुरखे धर्मवासनामें रत रहा करते थे और अधिक नहीं तो अपने पूर्वज माता-पिताके चरित्रको देख लो । लगते थे ना धर्ममें । सरल बुद्धि

थी ना ? जो धर्म-परम्परामें चल रहे थे और, और जो गुरुजन मिले है उनकी बात देख लो । एक विशुद्ध धर्मध्यानके लिए जिनकी उमंग थी । पुराने पुरखे तीर्थकर आदिककी देख लो । तो हम आपको कुल अच्छा मिला, सुविधा भी अच्छी मिली । कोई भूखों नहीं मर रहे है । कुछ न कुछ रोजिगार है, व्यापार है, जीवन ठीक ठीक चलता है, सुविधायें सब मिली हैं और सत्संग भी मिला है । ज्ञानी विरक्त साधु संतोका जब चाहे समागम भी मिलता है और ज्ञान भी विशेष है । जानते है, समझते हैं, युक्तियाँ लगाते हैं और ये हमारे सब कुछ है और फिर इतनेपर भी अगर रुग्ण रहे, चल फिर न सके तो भी तो एक असुविधाकी बात है । तो देखो आरोग्य भी मिला है । वैसे तो कोई भी मनुष्य पूर्ण निरोग नहीं है । शरीरमें जितने रोम हैं उतनेसे भी अधिक रोग हुआ करते हैं । कोई पुरुष निरोग नहीं है, फिर भी जिसमें जीवन चले, काम चले, पौरुष चले, बाधा न आये, ऐसा आरोग्य भी सबको मिला हुआ है । इतनी सब सुविधायें मिली हैं । इनको पाकर भी यदि हम आत्महितका वास्तविक काम नहीं करते हैं तो यह हमारी चतुराई नहीं, किन्तु मूर्खता है, मूर्ढ़ता है याने ऐसी व्यामोह बुद्धि छा गई है कि हम अपने आत्माका कल्याण नहीं कर सकते ।

सुखकी विडम्बनाका भी मोह छोड़कर ज्ञानाराधनामे लगनेका कर्तव्य—सुखको न ललचावें । सुखमें भी विडम्बना है । दुःखसे भी न घबड़ावें । दुःख तो आत्मापर आता ही नहीं है । यह तो बाहरी घटनाओमे कल्पनायें बना बनाकर अपने पर दुःखका पहाड़ लाद लेता है । न तो सुख है, न दुःख है । मेरा तो एक सहज आत्मस्वरूप है । वही शरण है । उसकी ही उपासनामे समा जाय । बस ऐसा कर लिया तो सही है और न कर सके तो वही विडम्बना चलती रहेगी जो अनादिकालसे धारा प्रवाह चली आयी है । और जिसमे अब तक भी हम सतप्त रहे, विडम्बनामें रहे, जिससे इस जीवका भला नहीं है । यदि यह विडम्बना समाप्त करना है तो आत्माके धर्मस्वरूपकी दृष्टि करें, धर्मपालन करें । धर्मपालन बिना अपना कोई शरण नहीं है । धर्म ही वास्तविक अपना सहाई है ।

(१३)

मेरेमे मेरे निमित्तसे विकार होता नहीं, मात्र कर्मविपाकका प्रतिफलन चेत्य होता, अनिवारित चेत्यचेतक सम्बन्धपर मेरा क्या वश, मेरी क्या करतूत ? मैं तो नोकर्मका आश्रय न कर कर्मविपाकका सम्पर्क तजककर सहज प्रसन्न रहूंगा ।

परसगप्रसगमे हुई मलीमसताका समीक्षण—हम सब अपने आपके आत्माके अन्दर क्या होता है, इस पर कुछ चिन्तन करें, परख करें । मेरे आत्मामें दो प्रकारकी परिणतियाँ ही हो सकती है—एक तो मलीमसता की परिणति और दूसरी प्रसन्नताकी परिणति । कभी

हम मलिन होते हैं और कभी हम प्रसन्न होते हैं । जब जब मलिन हैं तब तब हम अप्रसन्न हैं, दुःखी हैं और जब मलिनता नहीं है तो हम प्रसन्न हैं, शान्त हैं । तो वह प्रसन्नता कैसे मिले, यह समझनेके लिए पहले यह समझें कि यह मलीनता मुझमें कैसे होती है ? अपने स्वरूपको निरखो तो यह एक चेतनामात्र है । ऐसा अमूर्त पदार्थ कि जो चेतना रससे भरपूर है, जैसे आकाश है अमूर्त है और वह अवगाहनमें हेतु होता है । एक अजीव पदार्थ है । तो जैसे अमूर्त भी कोई पदार्थ होता है, अमूर्तपना होकर भी अस्तित्व होता है, ऐसे ही जैसे धर्म, अधर्म, आकाश काल, द्रव्य हैं उसी प्रकार अमूर्त यह आत्मद्रव्य है । इसमें चैतन्यरससे भरपूरता है । ऐसा एक विलक्षण पदार्थ जो निरन्तर चेतते रहनेका काम करता है उस पदार्थमें यह विकार मलीनता आयी कैसे है ? तो एक साधारण नियम है कि किसी भी पदार्थमें मलिनता विषमता आयी तो उस विषमतामें यह खुद निमित्त नहीं हो पाता । कोई भी पदार्थ खुदकी मलीनतामें खुद निमित्त नहीं हुआ करता । यदि खुदके विकारमें खुद ही निमित्त हो तब तो लुटिया डूब गई । कभी विकार हट ही नहीं सकता । फिर तो मोक्षमार्गकी चर्चा ही क्या की जायगी ? मुक्ति कभी सम्भव हो नहीं, चेतन हो, अचेतन हो, कोई भी पदार्थ उसमें यदि विकार होता है तो वहाँ परसग ही निमित्त है, स्वयं निमित्त नहीं है । इस बातको बड़े-बड़े अध्यात्मशास्त्री श्री आचार्य कुन्दकुन्द, अमृतचन्द्र सूरि, जिनसेनाचार्य आदि सब एक स्वरसे बतला रहे हैं कि किसी भी पदार्थमें विकार होता तो उसमें खुद निमित्त नहीं, किन्तु परसग ही निमित्त है ।

परसगमें ही उपादानमें विकारकी सभ्यता—अब यहाँ कोई यह देखे कि जिसमें विकार हुआ है तो है तो उसका ही परिणमन । उसमें यदि विकाररूप परिणमनेकी योग्यता न हो तो कैसे विकार हो जाय ? यह भी एक तथ्य है, पर इसका कोई ऐसा एकान्त करले कि जितने विकार होते हैं उसमें कारण केवल अपनी योग्यता ही है । परनिमित्तका सगरूप कारण कुछ नहीं है । तो यह बताये कोई कि सदा ही योग्यता क्यों नहीं निभती ? यदि मात्र अपनी योग्यतासे ही विकार हुआ, हुआ योग्यतासे ही, मगर मात्रका अर्थ है कि परनिमित्त सन्निधानकी कुछ बात ही नहीं है । वह आवश्यक ही नहीं । हो तो क्या, न हो तो क्या ? और यदि मात्र योग्यतासे ही विकार बने तो यह योग्यता सदा क्यों न चले ? सदा क्यों नहीं विकार होते ? तो योग्यतामें भी तो यह प्रश्न होता कि योग्यता सदा क्यों नहीं ऐसे विकार की रहती ? कोई कहे—वाह ऐसी ही योग्यता है तब तब तो यह कोरा एक हठवाद है । कार्य-कारणको जिस प्रकार आगममें कहा, दार्शनिक शास्त्र कहते हैं उन युक्तियोंसे सोचना तो पड़ेगा । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि निमित्तसन्निधानमें विकार हुआ तब भी विकार निमित्त

की परिणतिसे नहीं हुआ । जिसमें विकार हुआ उसकी परिणतिसे ही हुआ । पर खुद खुदके विकारमें निमित्त नहीं हो सकता । तो मेरेमे जो विकार जगा वह मेरे निमित्तसे नहीं जगा । है मेरेमे वह झलक पर उस झलकका मात्र मैं ही कारण हूं, निमित्त हूँ, दूसरा कोई निमित्त नहीं, यदि ऐसा होवे तो यह प्रसंग आयगा कि सदा विकार हो, सदा योग्यता रहे ऐसी । परन्तु विकार मेरे निमित्तसे नहीं होता । उसमे निमित्त क्या है ? पूर्वमें बाँधे हुए कर्मका विपाक ।

निमित्तनैमित्तिक भावकी वस्तुस्वातंत्र्य होनेपर ही संभवता—यहाँ देख लो—लाल-टेन जल रही, और इतने पदार्थ प्रकाशित हो रहे तो पदार्थ जो प्रकाशित हो रहे हैं तो वे खुद अपनी अन्धकार-अवस्थाको तजरुर अपनी ही प्रकाशपर्यायसे प्रकाशित हो रहे हैं देखो यह भी तो प्रत्यक्ष है । युक्तिजन्य है कि प्रकाशक दीपकका सन्निधान न हो तो यह निश्चित नहीं होता । अनेक बार देख लो—युक्तिसे । अब एक द्रव्यकी दृष्टि रखकर यही बात कहे कि जब प्रकाश होना होता तब प्रकाशित होते, जब नहीं होना होता तो नहीं होते । तो ऐसी केवल एकान्ततः एक उपादानकी दृष्टिसेही कथन करें तो वह आगमसम्मततो न हो जायगा । यह नैमित्तिक भाव हैं, यह औपाधिक भाव है, अन्यथा जगतकी व्यवस्था नहीं रह सकती और फिर देखो निमित्तनैमित्तिक भावका रोज तो सदुपयोग करते ही हैं, नहीं तो भूखे बैठे रहते । जिस-जिस विधिसे जो बात बनती वह उसी विधिसे बनती । रोज चूल्हा जलता, सिंगड़ी जलती, रोटी सिकती, सारा समान बनता, यह बात तो आप रोज-रोज करते, पर तथ्यही बात है तो दोनों । पदार्थमे अपनी परिणतिसे, अपनी योग्यतासे विकार बना यह भी तथ्य है और परसंगका निमित्त पाकर बना, यह भी तथ्य है । अब दोनों तथ्योंमे से एक ही तथ्यका कोई एकान्त करे तो उससे कोई ठीक राह नहीं मिलती । जैसे कोई एकान्त करता कि वस्तुकी योग्यतासे ही विकार जगते हैं और कोई ऐसा एकान्त करे कि ये निमित्तसे ही विकार जगते हैं तो दोनोंका अपलाप मिथ्या है । वहाँ यह समझना चाहिए कि अनुकूल निमित्तके सन्निधानमे पदार्थ अपनी योग्यतासे विकाररूप परिणम गया है । तो यहाँ प्रकृत में वह बात समझनी है कि मेरेमे जो कषायें जगी, विकार जगा, उसमे निमित्त मैं नहीं । यह तो कर्मविपाकका निमित्त पाकर हुआ ।

कर्मविपाकका सन्निधान होनेपर उपयोगमे उसके प्रतिफलनकी अनिवारितता—अब यहाँ ही समझनी है बहुत कुछ बात । पूर्ववद्ध कर्म जब उदयागत हुए तो उनमे उनके विपाक-कालमे और चूँकि यह आत्मा बधनमे पडा हुआ है तो कर्मविपाक याने कर्मका अनुभाग जो खिला सो इसके उपयोगमूसिमें उसकी जाँकी अवश्य हुई, यहाँ तक बुद्धिपूर्वक कुछ काम नहीं

होता है। उपयोग जुड़नेकी बात नहीं है यहाँ तक। जैसे अजीव अजीवमे निमित्त नहीं है, इसी ढंग का कर्मविपाक और कर्मविपाकका प्रतिफलन इसमे ऐसा ही निमित्तयोग है। उपयोगी जुड़नेकी बात यहाँ नहीं है। अब देखिये उस कर्मविपाकके प्रतिफलन होते ही ज्ञानका तिरस्कार हुआ भीतरमे यह जीव भड़का या इस जीवमे एक प्रकारकी भड़भड़ाहट (घबड़ाहट) हुई या कुछ विलक्षण काम करने का उद्यम बनता है तो यहाँ जब कर्मविपाकका प्रतिफलन हुआ और उससे ज्ञानस्वभावमें तिरस्कार हुआ तो इसमे भड़भड़ाहट हुई और उस समय इसको वही सूझा। ये ससारके जो नोर्कर्म हैं, आश्रयभूत पदार्थ हैं, उपचरित निमित्त हैं, इनमे उपयोग जोड़ूँ, उससे मेरेको शान्ति मिलेगी। ऐसी इसमे एक परिणति हुई, तो इन बाह्य पदार्थोंमें उपयोग जोड़ा, उपयोग जोड़ा तो बुद्धिपूर्वक काम हुआ और उपयोग न जोड़े तो वहाँ कर्मविपाकका प्रतिफलन तो अनिवारित है और चेत्यचेतक सम्बन्ध होनेसे इतनी बात झलकी होती ही है, पर प्रतिफलन मात्र ही रहे तो इससे मेरेको सकट नहीं होता। वह अव्यक्त विकार रहा। सकट तो व्यक्त विकारमे पड़ा है। हालांकि अव्यक्त विकारमे मलिनता है और वही तो सबकी जड़ है, लेकिन, जो फूटा, जिसे कहते हैं बम फूटा, कोई आपत्ति आ गई तो वह हुई है बुद्धिपूर्वक उपयोगके करनेमे इस आश्रयभूत निमित्तमे उपयोगको जोड़नेसे। यहाँ ये बातें समझ लीजिए कि कर्मोदय आया और उसका प्रतिफलन आत्मामे हुआ। यहाँ तक तो कोई बशकी बात है नहीं। होता ही है ऐसा, दा द्रव्योका ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है, पर इसके आगे जो हम तिरस्कृत होकर, भड़भड़ाकर बाहरी पदार्थोंमे उपयोग जोड़ते हैं बस यहाँसे हमारी करतूत अपन आपका विघात करने वाली बन जाती है। तब हमे क्या करना? यह करना है कि इस कर्म विपाकमे प्रतिफलनका जो नोर्कर्म है ये ससारके समस्त बाहरी उपचरित निमित्त हैं, इनमे मैं उपयोग न जोड़ूँ।

आत्मकल्याणार्थीका लौकिक जनोसे निरालापन—देखो जिसको आत्मकल्याण चाहिए उसे तो जगसे निराला बनना पड़ता है। उसकी वृत्ति तो लोकसे विपरीत होगी। लौकिक जनोका तो इन बाहरी समागमो की ओर आकर्षण रहता है तो आत्मकल्याणार्थी इन सबको उपेक्षा करके निज सहजस्वभावकी ओर अभिमुख रहनेका प्रयत्न करता है। ज्ञानीकी वृत्ति विपरीत होती है। अज्ञानी पुरुष तो व्यवहार मे जगता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष व्यवहारमे सुप्त रहता है। अज्ञानी पुरुष तो परामर्थमे सोता रहता है, परमार्थकी सुध नहीं रहती है और यह ज्ञानी पुरुष व्यवहारमे सोता रहता है। ज्ञानीकी जगत्के प्राणियोसे विपरीत वृत्ति होती है। ज्ञानीकी आन्तरिक विलक्षणता इतनी उमड़ उठी कि इसकी बाह्य क्रियावोमे भी विलक्षणता हो जाती है। मुनिराजका यही तो एक अध्यात्मसाधनाका मुद्रित रूप है लोग तो

बैठकर भोजन करते, और मुनिराज खड़े-खड़े। आप देख लो—मुनियोंकी गृहस्थ जनोसे कैसी उल्टी वृत्ति है ? अब कोई यह न सोचे कि आजकलके लोग तो खड़े-खड़े जूते पहने ही खाने लगे तो ऐसी तर्कणामें मत जावो। एक साधारणतया बात कहते हैं, और इस तर्कणामे भी जावो तो उनके उद्देश्यमें तो बड़ा फर्क है। जो आजकलके लोग खड़े होकर बड़े मौजसे खाते हैं तो यह तो उनको तफरी है और जो मुनि महाराज खड़े होकर भोजन करते तो उसका उद्देश्य क्या है ? एक तो उनको इतनी फुरसत नहीं है अपनी आत्मक्रीड़ासे अलग कि वे मौजसे बैठकर अधिक समय लगाकर खायें। दूसरी बात—एक आसनसे खड़े होकर भोजन खानेमें भरपेट भोजन नहीं होता। और उनका ऐसा ही ख्याल है कि भरपेट भोजन करना, यह भली बात नहीं है। प्रमाद आये, रोग जगे और व्यर्थका विकार बने। अलौकिक वृत्तिकी बात कह रहे हैं। लौकिन जन तो लोगोसे, सयमी जनोसे सम्भाषण कर-करके अपना दिल ही बहलाते हैं, पर मुनिजन असंयमी जनोसे सम्भाषण नहीं करते। किसी प्रकारका कुछ भी तो संयम हो और प्रयोजनवश ही कभी असयमी जनोसे बात करते हैं, अलौकिकी वृत्ति है ज्ञानकी दृष्टिमें। देखो तो अज्ञानीकी और ज्ञानियोको अलौकिकी वृत्ति है। अज्ञानी तो विषय-साधनामें आसक्त रहते हैं और ज्ञानी जन इन साधनोसे अतीव विरक्त रहते हैं। अज्ञानीका स्वभावदर्शन में मन ही नहीं होता, और ज्ञानी जन इस स्वभावदृष्टिको छोड़ना पसंद नहीं करते। अब ज्ञानीकी, अज्ञानीसे बिल्कुल विलक्षण वृत्ति होती है।

कर्मविपाकके नोकर्ममें उपयोग न जोड़ने की महिमा—हाँ तो यह ज्ञानी पुरुष सोच रहा है कि कर्मविपाक हुआ, उसका प्रतिफलन हुआ, यहाँ तक तो मेरा कुछ वश नहीं, यह तो एक अनिवारित निमित्तनैमित्तिक योग है। जैसे अग्नि पर पत्ता गिरे तो वह जलता है, यह एक अनिवारित योग है। दर्पणके आगे कोई चीज आयी, प्रतिबिम्ब हुआ। तो जैसे लोकमें यह बात देखी जाती है, इसी प्रकार यहाँ यह बात बनी कि कर्मविपाक हुआ और उसका प्रतिफलन हुआ। चेत्यचेतक सम्बन्ध है ही, किन्तु इसके आगे कोई बढ़े याने उस कर्मविपाकके नोकर्ममें जगतके इन बाहरी पथार्थोंमें अपना दिल जोड़े, उपयोग जोड़े तो इसको विकार जगता है। तो ज्ञानीका सरूप है कि मैं इन उपचरित निमित्तोमें उपयोग न जोड़ूँगा और जब उपयोग न जोड़ूँगा तो होगा क्या कि कर्मविपाकका जो प्रतिबिम्ब है, माया, छाया प्रतिफलन है उसका सम्पर्क छूट जायगा तब मैं अपने आप प्रसन्न होऊँगा। प्रसन्नताका अर्थ है निर्मलता। जैसे किसीसे पूछा जाय—कहो भाई प्रसन्नता तो है ना ? तो कहते हैं कि खूब प्रसन्नता है, खूब मौज है, खूब आनन्द है, खूब खाने-पीनेका साधन है, बड़ा ठाट-बाट है। अरे प्रश्नकर्ताने तो यह पूछा है कि आपमें प्रसन्नता याने निर्मलता है कि नहीं ? लेकिन

उत्तर देता है मलिनताका । तो बस फर्क यहीं डालना है कि हम अपने सहज ज्ञानस्वरूपको निरखकर यहाँ ही प्रसन्न रहे और बाहरी पदार्थ इस उपचरित निमित्तमे अपना उपयोग जोड़ें, इसमे हम आपका कल्याण है ।

(१४)

मेरा प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य एक ही है—ज्ञानका ज्ञानरूपसे ही परिणमन होओ, अब कहीं भी विसम्बाद नहीं, मुझको तो सर्व घटनाओमे यही यहा प्रयोजन दिखता है, बस मेरा कर्तव्य तो ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमना ही है, अन्य कुछ नहीं ।

ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमन होते रहना ही ज्ञानीका प्रयोजन—यहाँ इतनी बात तो समझनी होगी कि मैं रह रहा हूँ, मैं हूँ तो मेरा प्रयोजन क्या होना चाहिए ? मेरा प्रयोजन, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा प्रोग्राम, मेरेको करना क्या है, ऐसा लक्ष्य हमारा क्या हो कि मेरा ज्ञान मात्र ज्ञानरूपसे परिणमे । मेरे ज्ञानमे अटपट अनेक कल्पनायें न जगें । ये कल्पनायें जो लावारिस हैं, ये उठ उठकर इस जीवको परेशान करती हैं, घोटती रहती है, तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए यह कि मेरे ज्ञानका बस ज्ञानरूपसे ही परिणमन हो, ऐसा जब एक सकल्प हो जाय और अपना दृढ निश्चय हो जाय तब फिर अपनेको कहीं विसम्बाद न जचेगा । बाहरमे जो होता है सो हो । मेरेको तो मेरेमे खुश करना है, बाहरमे कुछ करनेको नहीं पड़ा । अब इस ज्ञानी के लिए कहीं भी विसम्बाद नहीं है, सर्वदशाओमे, सर्व क्षेत्रमे, सर्व घटनाओमे केवल एक यही प्रोग्राम, यही लक्ष्य रहता है कि मेरा तो ज्ञानका ज्ञानरूपसे ही परिणमन हो, यही यही निरन्तर प्रयोजन इस ज्ञानी पुरुषमे विदित होता है । अज्ञानका अधेरा एक इतनी बड़ी विडम्बना है कि उसमे यह जीव विडम्बित होता है, मायने पागलसा रहता है । पर्यायमे यह कुछ चाहे तो वहाँ अटपट और विभिन्न अनेक बातें बनती है, बस यही तो पागलपन है और एक अपने द्रव्यस्वरूपको देखें, स्वभावको परखें तो वहा केवल एक ही निर्णय है कि यह मैं हूँ और ऐसे भावसे रहना मेरा काम है । एक निर्णय रहे, वहाँ किसी प्रकारकी विडम्बना नहीं है । तो अपना प्रयोजन यही मात्र हो कि मेरेको तो केवल बस यही चाहिए कि मेरा ज्ञान स्वच्छ रहे । ज्ञान केवल ज्ञाता दृष्टा रहनेका ही परिणमन करे । इसके आगे मुझे कुछ न चाहिए ।

एक निज लक्ष्यकी उपयोगिता—भैया ! एक बात चाहो तो सर्वसिद्धि होगी, अनेक बातें चाहो तो उनमें एक भी न मिलेगी । एक कथानक है ऐसा कि एक मनुष्यको देवता सिद्ध हो गया तो प्रसन्न होकर उस देवताने कहा कि तुम जो चाहो एक चीज माग लो । तो उस पुरुषने कहा—अच्छा कल माँगेंगे । वह अपने घर पहुँचा और स्त्रीसे कहा कि हमे देवता

सिद्ध हो गया है, बोलो क्या मांग लें ? तो स्त्रीने कहा—एक बेटा मांग लेना, उसके कोई बेटा न था । मांसे पूछा क्या मांगें तो मांने कहा हमारी आँखें मांग लेना, क्योंकि वह स्वयं अधी थी । पितासे पूछा क्या मांग लें ? तो पिताने कहा धन मांग लेना, क्योंकि उसे धन बहुत प्यारा था । देखिये—पिताको धन ही धन सब कुछ दिखता है । आजकल शादी विवाहमें जो दहेजका इतना विस्तार बढ़ा है वह पिताके कारण बढ़ा है । लड़की दृष्टि धनपर नहीं होती । तो वह पुरुष सोचने लगा कि मैं क्या मांगू ? आखिर सोचते-सोचते उसे एक बात ठीक सूझ गई । जब देवताने कहा—मांगो, तो वह पुरुष बोला कि अच्छा मैं तुमसे यह मांगता हूँ कि मेरी मां अपने पोतेको सोनेके कटोरेमें दूध पीता हुआ देख ले । लो इस एक ही बातमें सभी चीजें आ गईं ! खैर, यह तो लौकिक बात है । वास्तविकता यह है कि केवल एक लक्ष्य ही तो अपने आपको सहज चैतन्य स्वभावरूप प्रतीतिमें रखना—मैं यह हूँ । सारे सकट मिट जायेंगे, कर्मका प्रक्षय होगा, रत्नत्रयका विकास होगा । जो बात भलेके लिए चाहिए वे सब अपने इस श्रद्धाकी दृढ़तापर होने लगेंगी । तो जीवनमें एक ही प्रोग्राम रहना चाहिए ।

ब. ह्य परिस्थितियोंकी भी उपेक्षा करके ज्ञानकी विशुद्ध वृत्तिके लक्ष्यमें रहनेका अनु-रोध—यद्यपि गृहस्थके गृहस्थी है, परिस्थिति है, कुछ सोचना तो पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, मगर भीतरी प्रोग्राम केवल एक रहे, बस मुझको तो मुक्त होना है । “मुझे न है पर का पतियारा, मुक्तीका प्रोग्राम हमारा ।” एक ही बात । मेरा तो प्रोग्राम मोक्ष जानेका है । मनमें यह बात बसी हो कि मेरा प्रोग्राम तो मोक्ष जानेका है तो उससे फिर विसम्बादकी वृत्तियां न जगेंगी । तो लक्ष्य शुद्ध करना एक यह बहुत बड़ा काम है । जिसका लक्ष्य शुद्ध नहीं है, वह कितनी ही चेष्टायें करके भी अपने हितको नहीं प्राप्त कर पाता । लक्ष्यविहीन पुरुष इस तरहसे अपनी नाव खेता है कि जैसे कोई नाविक रातको नाव तो खेवे, पर यह ध्यानमें न रखे कि हमें किस ओर जाना है तो बस थोड़ा इस दिशाको खेया, थोड़ा दूसरी दिशाको खेया, यो चारो दिशाओमें नाव भटकती रही, किसी भी किनारे न पहुच सकी, नाव मझधारमें ही पड़ी रही । ऐसे ही हमें बनना क्या है, चाहना क्या है, रहना किस तरह है, अपने आपमें ज्ञानको किस तरह बर्ताना है ? यह जब निर्णय ही नहीं कर पाया तो फल क्या होता है कि इस विषयसाधनामें भटक-भटककर कल्पना, सुख और दुःख इनमें ही भटकता रहता है और ऐसी ही विडम्बनामें अपना यह जीवन गंवा देता है । तो अपना प्रयोजन शुद्ध बनायें । यह ही काश है इस जिन्दगीमें करनेके लिए कि मेरो ज्ञान शुद्ध ज्ञानरूपसे परिणमन किया करे । हममें रागद्वेष, लालच, ईर्ष्या, कषाय—ये न आयें और मैं अपनी शुद्धवर्तना में ही रहूँ, जाननहार ही रहूँ तो इसमें ही मेरा हित है और ऐसा ही मैं करूँगा, ऐसा दृढ़

सकल्प हो। मैं इन नोकर्मोंमें, उपचरित निमित्तोंमें उपयोग न जोड़ूंगा और इस कर्मविपाकके प्रतिफलनको मैं व्यर्थ बनाकर अपने आपमें प्रसन्न होकर मोक्षमार्गमें ही रहूंगा।

(१५)

दृष्टिमें तो आहीगया कि मुझे इसअन्तःस्वरूपमें ही रहना है, नहीं रह पाता, यह कर्मलीलाका विलास है, होओ घबड़ानेकी बात नहीं। दृष्टि और कर्मलीला—इन दोके संग्राम में आखिर दृष्टिकी विजय होगी।

ज्ञानकी स्वरूप भग्न होने के कर्तव्यका दृढ निर्णय—सबको यह बात इष्ट है कि मेरे को शान्ति सुख प्राप्त हो और जितने भी उद्यम किये जाते हैं, वे इसी प्रयोजनसे किये जाते हैं कि मेरेको शान्ति मिले। लेकिन यह बात निश्चित है कि हम यदि अपने आधारको, स्वरूपको न देखकर किसी भी बाह्यपदार्थमें कुछ तर्कणा करें, विकल्प करें, तो वहाँ शान्ति नहीं मिलती और समग्र नोकर्मके उपयोग छोड़कर अपने एक अन्तःस्वरूपमें विश्राम करें तो शान्ति मिलती है। यह बात ध्रुव सत्य है। जो इस उपायको कर लेगा उसका यह जीवन सफल है। और जो अपने इस उपायको न करे, मात्र केवल बाहरी बातोंमें, विकल्पमें ही अपना उपयोग भटकायगा उसको शान्ति भी नहीं अगला भव भी उत्तम न मिल पायगा। तो जरा अपने आपपर दया करके अपने हितकी बात विचारिये। अपनेको सुनानेकी बात कही जा रही है। अपनी दया किसमें है? इस वक्त भी शान्ति मिले, इस भवसे मोक्ष तो होता नहीं, क्योंकि संहननहीन है, उसप्रकार इतना बड़ा व्रत, तप, संयम बन नहीं पाता, तो अगला भव तो मिलेगा कोई। वह भव उत्तम मिले जिससे धर्मका वातावरण मिले और अगले भवमें धर्मका वातावरण पाकर अपने स्वरूपकी आराधना दृढ़ बना लूं। यह एक मनमें बात होनी चाहिए। दूसरी बात को मनमें स्थान न दें हां तो जब यह निर्णय करने लगे कि मेरेको अपने स्वरूप में रहने का ही काम उत्तम है। और इसके लिये भेदविज्ञान वस्तुस्वरूपका खूब मनन कर कर इस बात के निर्णय में आ गए हैं और यह बात दृष्टिमें भी आ गई है कि एक आध बार अनुभव भी बनता है कि मेरा कल्याण तो मेरे अन्तःस्वरूपमें रहनेका ही है। तो इस निर्णयके बाद फिर दूसरी बात चित्तमें नहीं आया करती कि मेरेको लोकमें कुछ और भी काम करना है। बस काम है तो एक ही—मेरेको अपने स्वरूप में गुप्त होना है।

स्वरूपादृष्टि बलसे स्वरूपभग्नताबाधक कर्मलीलाविलासके समापनकी सभ्यता—अपनेको अपने स्वरूपमें लीन होना है, ऐसा निर्णय करने पर भी यह जीव अपने स्वरूपमें लीन नहीं हो पाता। अपने अतःस्वरूपमें न उपयुक्त रह सके, इसका कारण क्या है? यह एक कर्मलीलाका विलास है। कौन ज्ञानी नहीं चाहता कि मैं एकदम तुरन्त अपने स्वरूपमें लीन

रहकर शान्त रहूँ, ऐसा प्रत्येक ज्ञानी चाहता है किन्तु जहाँ तक ज्ञानीके प्रमाद है चौथे, ५वें, छठवें गुणस्थानमें वहाँ यह जीव कहाँ रह पाता स्वरूपमें ? झांकी होती है, तभी स्वानुभव भी होता है, मगर कितनी देरके लिए ? क्षण भरके लिए । यह अपने स्वरूपमें तो नहीं रह पाता, तो इसमें कारण क्या ? भले ही यह कहा जायेगा कि अपनी कमजोरी कारण है, पर ऐसी कमजोरी क्या मेरे स्वरूपकी बात है ? नहीं है । तो कमजोरी ऐसी क्यों आयी ? तो आखिर उत्तर देना होगा कि यह सब कर्मलीलाका विलास है । पहले बाँधे हुए कर्म उदय में आये, उदयागत कर्ममें जो अनुभाग खिला उसका प्रतिफलन हुआ और चूँकि अभी सामर्थ्य नहीं जगी, विकास नहीं जगा तो इसमें विकार बन रहे हैं, ऐसा यह कर्मलीलाका विलास है, जिसका निमित्त पाकर यह मैं जानकर भी अपने अन्तःस्वरूपमें मग्न नहीं हो पाता । फिर भी ज्ञानबल तो मिल गया । सहजस्वरूपमें दृष्टि दें, उमग उस ओर ही सुध करें । कर्म-लीलाविलास दूर हो जायगा निर्णय रखें मेरेको जगतमें कोई दूसरा काम नहीं पड़ा करनेका ।

अपनेपर अपना उत्तरदायित्वकी सम्हालका कर्तव्य—देखो अपनी जिम्मेदारी अपने आत्मापर ही है । किसीका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं । दूसरे लोग जिसको हम अपना मित्र समझते, बन्धुसमझते वेलोगतो एक कषायके बढ़ानेमें और कषायपर कषाय चढ़ानेमें ही उद्यम किया करते हैं । वीतराग भावमें लगानेका उद्यम करने करानेमें कोई निमित्त है तो देव, शास्त्र, गुरु । देव, शास्त्र, गुरुको छोड़कर अन्य जितने भी लौकिक समागम हैं वे समागम इस आत्माके कल्याणरूप नहीं हैं । हाँ तो ज्ञानीने जाना, अनुभव भी किया कि निज सहज आनन्द-स्वरूपमें अपने ज्ञानको जुटा देना, यह ही एक शान्तिका मार्ग है, पर यह मार्ग जानकर भी इस मार्गपर चल नहीं पा रहा और भीतर ही भीतर एक अपनी इस निर्वलतापर घबड़ा रहा है । क्या इसी प्रकार ससारमें रुलता चलेगा या इसी प्रकार इन उपचरित निमित्तोंमें उपयोग को भटकाते रहना पड़ेगा । ज्ञानीको घबराहट है तो यही है । यह है एक सीधी घबराहट आत्मकल्याणके लिए । सो जरा पुनः ज्ञानबलका प्रयोग करो और सोच लो घबराहटकी बात नहीं है । अपना उपयोग अपने सहज अन्तःस्वरूपमें ले तो इसमें ही कल्याण है । नहीं हो रहा आज यह परमकर्तव्य, तो घबड़ावो मत, क्योंकि दृष्टि इसको प्राप्त हो रही । आत्माके स्वरूपकी दृष्टि इसको मिल गई है । अब घबराहटकी बात नहीं है, क्योंकि अब तो दो का तो सघर्ष चल रहा है ना ? दृष्टि और कर्मलीलाका । पहले बाँधे हुए कर्म उदयमें आते हैं, उनका अनुभाग खिलता है, ज्ञानका तिरस्ककार होता है और यह अविकार स्वरूपसे हटकर उपचरित निमित्तमें लगता है, ऐसा सब कुछ होनेपर भी अगर दृष्टिका बल मिल गया है, निज सहज-स्वरूपकी उपासनाका बल प्रकट हो गया है तो विजय इस दृष्टिकी ही होगी आखिर, क्योंकि

दृष्टि है अपने कुल, वंशके अनुरूप और यह विभाव है, कर्मविपाक है, विकार है, यह मेरे कुल के विरुद्ध बात, अन्य बात है। अन्य बातें सबल नहीं होतीं। अपने ही अपनेमे रहने वाला सामर्थ्य सबल हुआ करता है।

स्वरूपदृष्टि द्वारा आत्मविजय पानेका सदेश—दृष्टि और कर्मलीला—इन दो का संग्राम चल रहा है ज्ञानीके। और अज्ञानी जीवके यह संग्राम है ही नहीं। वहाँ तो कर्मलीला का ही साम्राज्य है। उसके शुद्ध दृष्टि जगो ही नहीं तो वह तो अत्यंत विडम्बनामे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जिसने अपनी स्वतंत्रता निरखी ऐसा ज्ञानी जीव अपने ज्ञानकी आराधनामे लगता है और पहले बाँधे हुए कर्म कर्मोदयमे आते हैं तो उनकी लीलाका विलास भी चलता है। तब यहाँ द्वन्द्व मच गया आत्मदृष्टिमे और कर्मलीलामे, सो भले ही चल रहा द्वन्द्व, लेकिन जिसने आत्मस्वरूपकी सम्हाल की, तब वह द्वन्द्व भी निर्बल हो जाता है और कभी निकट कालमे ही यह सब कर्मलीला समाप्त हो जायगी। इससे धैर्य धरो, विश्वास रखो, मेरेको निज सहजस्वरूपके अनुभव करने वाली दृष्टि मिली है तो विजय इस दृष्टिमे हो होगी। और दृष्टि विजयके मायने क्या हैं कि ससारके समस्त सकटोसे छुटकारा मिल जायगा। इसके लिए मनन करें कि मैं शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ, मेरा निज स्वरूप ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञानमे किसी अन्य के स्वरूपका प्रवेश नहीं है। बस यह ही ज्ञान ज्ञानमात्र रह जाय, इसीके मायने है आत्म-विजय। दृष्टिको सम्हालें और अपने आत्मापर विजय प्राप्त करें और ऐसा पवित्र काम करते हुए इस दुर्लभ मानवजीवनको सफल बनावें।

(१६)

नोकर्ममें उपयोग जुड़नेके माध्यमसे ही कर्मफल व्यक्त होती है, अतः नोकर्मके सपक से अलग रहना भी एक पुरुषार्थ है, नोकर्ममे उपयोग न जुड़े तो कर्म प्रतिफलित मात्र होकर निकल जायगा।

निज सत्य सहजभावके आग्रहसे कर्मपाशका विनाश—अब तकके कुछ ज्ञानपरिचयसे यह समझें कि इस जीवका किसी अज्ञात तत्त्वपर वश नहीं चलता, उसको करे क्या? जैसे कर्मोदय हुआ है, आत्मामें उसकी झाँकी पड़ी है, इसे कौन मिटाने आयगा? वह तो निमित्त-नैमित्तिक भाव है अनिवारित, किन्तु उस कालमें हम अपने ज्ञानस्वरूपमें न टिककर जगतके इन बाह्य पदार्थोंमे उपयोग लगाते हैं, इससे कठिन क्लेश पाते हैं। तो यहाँ हमारा वश चल सकता है कि मैं उन बाह्य पदार्थोंको प्रकट असार मानकर इसमे मैं अपना उपयोग न लगाऊँ, यह बात मैं कर सकता हूँ। यह बात आप कर सकते हैं ज्ञानबलपर, सम्यग्ज्ञानके बलपर वस्तुस्वरूपके निर्णयके बलपर। जगतमें जो भी सत् होता है वह अपनेमे पूर्ण स्वतंत्र है।

विकार भी होते तो उसमें अपनी कलासे विकार बना । उपादानमें कला है ऐसी कि वह अनुकूल निमित्तका सन्निधान पाकर अपनेमें अपने स्वभावका तिरोभाव कर विभावका आविर्भाव कर लेता है, देखते जावो । सर्व पदार्थ स्वयं अपने उत्पादव्ययध्रौव्यसे युक्त हैं । उन पदार्थोंमें हम क्या कर सकते हैं ? एक विकल्प बनाते हैं, विचार बनाते हैं । विकल्प और विचार बनाकर हम अपना ही विघात करते हैं । कर्तव्य तो यह है कि मेरेमें एक भी विकल्प मत जगे । देखो सबमें हठ लगी है और सब अपनी-अपनी हठको पसंद करते हैं । यह तो बड़ी अच्छी बात है । हम अपना कल्याण तो सोचें कि कहां है ? उसपर हम अपनी हठकर लें । सदा-कालके लिए झझट खत्म हो जायें । मेरा कल्याण है सर्वविकल्पको मिटाकर एक निज सहज चैतन्यस्वभावमे 'यह मैं हूँ', ऐसी हठ करके रह जाय, आग्रह करके रह जाय, इस पर ही डटकर रह जाय, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य प्रतिभासमात्र हूँ ।

सहज सत्याग्रहीका चिन्ह ससारशरीरभोगनिर्विण्णता—हमने निज चित्स्वरूपकी हठकर ली, हम कैसे मानें, इसकी निशानी क्या है ? उसकी निशानी है कि फिर जगतके इन वैभवोंमें आशा तृष्णा न जगे, किसी भी प्राणीसे रागद्वेष इष्ट अनिष्टकी बुद्धि न जगे । हित मिलेगा तो इस समताभावसे मिलेगा । कषायमे हित न मिलेगा । तो देखो जो कषाय व्यक्त होती है वह कैसे व्यक्त होती है ? पूर्ववद्ध कर्मका यदि उदय आया और उस कालमे इस जीवने जगत्के इन बाह्यपदार्थोंमें अपना उपयोग फसाया, तकलीफ होने लगी, यदि सबलेशसे, कष्टसे, विपत्तिसे बचना चाहते हो तो यह कर्तव्य है कि नोकर्ममें अपना उपयोग मत फसावें, ज्ञातादृष्टा रहे । यह सब अपनी परिणतिसे है, मेरेसे जुदा है । इसमें विकल्प लगायें तो उसमे मेरा हित नहीं है । इससे हटकर अपने सहजस्वरूपको मैं हूँ, ऐसा मानूँ तो उसमें हित है । क्योंकि सहजस्वरूपकी प्रतीतिसे अहित सब दूर हो जाता । अहित क्या-क्या है ? राग करना, द्वेष करना, अज्ञान छा जाना, विभिन्न कषायें बनना यह ही तो आत्माका अहित है । अहित निकल गया तो वहाँ अपनी आत्मदृष्टि है, उसमें आत्महित है । क्या करना ? बस सीधी बात है । कमसे कम इतना तो समझ लें कि मेरा मेरेसे बाहर कुछ नहीं है । इतना तो प्रयोग कर लें कि मुझको बाहरके किसी भी पदार्थसे लगाव नहीं रखना है । इतना तो ध्यान बना लें कि मुझको सारे विकल्पोंसे हटकर एक निज चैतन्यस्वभावमें मग्न होना है । जिन-जिन जीवोंने मोक्ष पाया उन्होंने यह ही तो किया । सर्व बाह्यपदार्थोंसे समता हटायी और अपने सहजस्वभावकी आराधना की । ऐसा किये बिना मोक्ष नहीं मिलता और जो ऐसा करना चाहेगा । उसके व्रत तप सयम ये सब आयेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है । ज्ञानी जीव सहज ही संसार शरीर भोगोंसे विरक्त रहता है । यही ज्ञानी पुरुषका चिन्ह है ।

कषायोंकी बलि करके सहज चिस्स्वरूपकी आराधनाका महान् कार्य—अनाविकालसे इन विकारोका आदर कर करके विकारोको बढ़ाते रहे, इन विकारोको दूर करना है तो यह बहुत बड़ा भारी कार्य है, इस कार्यकी पूर्ति हमे सर्व उपायो से करना है। तो अंतरंग उपाय तो है अपनेको सहजज्ञानरूपसे प्रतीति करना। यह हू मैं और बाहरमे करना है पापका त्याग, कषायका त्याग। यह ही तो कहलाता है व्रत, यह ही कहलाया समय। भला पाप करते हुएमें किसी ने सद्गति पायी। पाप क्या सद्गति का कारण है? पापसे तो दुर्गति होती है। पाप हैं ५—हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा, बाह्य हिंसा व आन्तरिक हिंसा। दूसरेके प्राणोका घात कर देना, दूसरेका दिल दुःखाना, अपने आपको अन्यायमे लगाना, यह सब हिंसा है। झूठ—जो बात जैसी नहीं है वैसी बोलना, जो बात जैसी है उस प्रकार न बोलना, बात कुछ है और जमायेंगे उल्टी तो यह सब झूठ कहलाता है। अपने आपपर दया करना है। मेरा इस जगतमे दूसरा कोई रक्षक नहीं है। रक्षक तो क्या है? पापकार्योमे जुटाकर बर-वादीके कारण बनाते हैं लोग। तो परसम्पर्क रक्षक नहीं, किन्तु भक्षक है। मेरेको अपने आप पर आस्था करनी है और अपने आपके ज्ञानके बलपर अपने को जीवनमे सुखी रखना है। जानें अपने उस विशुद्ध स्वरूपको, ऐसा जो उपयोग बनायगा वह पापसे हटेगा। यह ही व्रत बन गया। चोरी पाप—चोरी पाप करके कोई सुखी हुआ क्या? चोरके निरन्तर शल्य रहती है। चोरी करे तो, डाका डाले तो, चोरी दोनों कहलाती हैं, डकैतीमे भी मालिकके मनको स्वीकारताके बिना द्रव्य दिया गया। तो वही चोरीमे हुआ, वही डकैतीमे हुआ, यह पाप है। चोरी डकैती करने वाले लोग क्या कभी सुखी रहे, क्या कभी धनिक बन सके? अगर कोई धनिक बनेगा तो स्पष्ट रहकर बन पायगा। कुशील—पराई स्त्री निरखकर चित्तमे विकारभाव आना, परपुषको देखकर चित्तमे विरक्तभाव आना, देखो विडम्बना कहाँ बसी है? बाह्य सम्पर्कमे नहीं, किन्तु भीतरकी दुर्भावनामें। प्रथम तो कामविकार ही पाप है, चाहे निज स्त्री और पतिके सम्बन्धमे हो, स्वभावसे हटकर विकारभावमे आया सो आत्मविघात है। उस कामविकारके समय यह सहज परमात्मत्व प्रभु आखिर ढक हो तो गया। तो कामविकार ही पाप है और फिर वह परस्त्री परपुरुषके बारेमे तो वह तो एक भयकर उत्पात है। क्या कुशील सेवन करते हुए कोई जीव सुखी रह सकेगा? परिग्रहवाद—तृष्णा बनाना, हजार है तो लाख हो, लाख हुए तो करोड़ हो, करोड़ हुए तो अरब हो, ऐसी लालसा बनाना यह है परिग्रहपाप पापमें कोई सुखीरह सका क्या है? पापका परित्याग करेगा कोई तो इसीको ही तो व्रत कहते हैं। यह ही तो नियमसमय है। नियमसमय बिना किसीका गुजारा चला क्या? मानो भोजन करते हैं, ज्यादाह खालिया, अब तकलीफ पाते हैं, रोग होता है, दिलमे घबड़ा-

हट होती है। अरे तो भाई, उचित खाओ, ऊनोदर करो और सुखसे रहो। खाता ही जाय कोई, रुके नहीं, ऐसा हो सकता क्या? रुकना पड़ता है, यह ही तो हो गया एक संयमका रूप। खानेका त्याग करना ही पड़ता है। तो अपने इन भावोंको संयमशृंगारसे सजा दें। और भीतरमें वस्तुके ज्ञानकी प्रगति बनावें, भीतरमें स्पष्ट प्रकाश पावें। भीतर हो ज्ञान-प्रकाश, बाह्य हो संयमी जीवन, तो बस जीवन सफल हो जायगा :।

समाधियुक्त जीवन व समाधिस्मरणका महत्त्व—भैया ! यह आयु तो खत्म होगी किसी दिन आयु मिटेगी। इस आयुको रखनेमें कोई समर्थ नहीं। किसी भी संसारी जीवकी आयु सदा नहीं रह सकती। तीर्थकर भगवान भी हों, आयुकर्म तो उनके भी था। उनकी आयुका विनाश हुआ, उसका नाम है निर्वाण, मोक्ष, मगर आयुका क्षय तो हुआ। छोटा हो, बड़ा हो जो भी है वह भवमें आया, जन्ममें आया जिसने जीवन पाया, निश्चित है कि उसका मरण अवश्य होगा। उस मरणसे बचानेमें कोई समर्थ नहीं है। तो जब मरना पड़ेगा ही तो मानो १० वर्ष और जीवित रहकर मरे तो क्या और अब मरे तो क्या है? हाँ इतना फायदा ज़रूर उठा सकते कि रहे सहे जीवनमें हम ज्ञान और संयम—इन दो की आस्था बनायें और इन दोनोंसे अपने आपको पवित्र कर लें तो मरण समतासे होगा, शान्तिसे मरण होगा और सद्गति प्राप्त होगी। देखो कमसे कम इतनी बात तो मजूर है कि नहीं कि हमारा मरण शान्तिमें हो। अशान्त भावमें मरकर मेरा मरण न हो। यह बात बतलाओ आपको पसंद है या नहीं या घबड़ाकर दुःखी होकर संक्लेश करके, ममता करके, कषाय रखकर, विरोध रखकर, द्वेष रखकर मरण पसंद है? अरे भाई मरण हो तो शान्तिसे। गया हुआ समय वापिस नहीं आता। बिगड़ा हुआ मरण फिर वापिस नहीं आता। जो मिला है समय, जो मिला है उसका सदुपयोग करें और मरण शान्तिपूर्वक हो, इतना तो सबको इष्ट है। इष्ट है तो उसका ही उपाय बनालें। बस यह ही तो धर्म है। शान्तिपूर्वक मरण हो, इसका उपाय बनावें कैसे हो शान्तिपूर्वक मरण? यो होगा कि जब तक यह जीवन है तब तक तो शान्तिपूर्वक रहलें। अगर जीवनमें शान्तिपूर्वक नहीं रहते तो मरणमें शान्तिकी आशा करना व्यर्थ है। क्योंकि जो भाव बनाया, जिस भावको बढ़ाया, जिसभावसे प्रीति की वह भाव तो अपना प्रवाह बनायगा। अगर जीवन आकुलतामें ही गुजारा तो मरण समयमें फिर क्या शान्तिकी आशा करना? यद्यपि किसी किसीकी यह बातभी होती है कि जीवन कैसा ही खोटा गया हो, लेकिन मरणसे कुछ समय पहले इसका उपयोग सुधर जाता है, मगर यह तो बिरले ही पुरुषोंके होता है। हम उनकी होड़ बनाकर अपनी इस जिन्दगीको कषायोंके संताप में, संक्लेशमें बितायें तब आशा न करें कि मरण शान्तिपूर्वक हो जायगा।

समागत प्राणियोमे मोह करनेकी व्यर्थता व अनर्थता जानकर निज सहजस्वभावमे उष्युक्त होनेका अनुरोध—मरण होने पर यहाँ के सग साथी कोई साथ न जायेंगे, क्योंकि सभी जीव अपना-अपना सस्कार लिए हैं, अपना-अपना भाग्य लिए हैं, सो अपना संस्कार और अपने भाग्यके अनुसार ही उनका परिणमन होता है। मैं किसे क्या करता हूँ ? मैं अपना विकल्प बनाता और दुःखी होता हूँ और ये विकल्प बनते हैं पापबुद्धिसे। इस पापबुद्धिको मिटा दीजिए। सब जीवोमें सहज परमात्मस्वरूप है, इसका निरीक्षण करें, मिलेगा ज्ञान, मिलेगी अपनी सम्पन्नता। मैं कहीं कुछ गरीब नहीं हूँ, जो मेरा स्वरूप है उसे मैं लिए हुए हूँ, ऐसा अपने आपमे ध्यान बनावें। मेरेको कहीं कष्ट नहीं। क्योंकि मेरा स्वरूप आनन्दमय है और वह आनन्दको ही बढ़ाने वाला है। उसमें कष्टका काम नहीं है। मैं तो बहुत स्वच्छ स्वतंत्र सुविधाओ वाला मौजूद हूँ, मेरेमे विपत्तिका काम नहीं अज्ञान बसाते हैं और विपत्ति हमारे सिर पर आती है, तो उनको पाते रहना, भोगते रहना। इन बाहरी पदार्थोंसे उपयोग हटावें तो कर्मकी लीलाका विलास भी समाप्त हो जायगा। बस एक ही यह पौरुष करना है कि सच्चा ज्ञान जगावें और इन उपचरित निमित्तोमे अपना उपयोग न जुड़ावें।

(१७)

किसी भी जीवको देखो, किसीसे भी बोलो, किसीसे भी व्यवहार करो, उसमे सहजपरमात्मस्वरूपका ध्यान पहिले कर लिया करो, पश्चात् जो व्यवहार करोगे वह स्वपर सतोषकारी व निरापद होगा।

आत्महितके अप्रतिकूल सद्व्यवहारका परिचयन—यह जीव जिस भवमे जन्म लेता है उस भवमे जिनका समागम मिलता है उनसे इसका व्यवहार चलता है। यह बात अनादि से चलती आयी है। जो व्यवहार करनेके अयोग्य हैं एकेन्द्रिय आदिक वे तो नहीं व्यवहार कर पाते हैं फिर भी सम्पर्क उनका भी रहता है दूसरोसे। तो अब अपनी बात सोचनी है। हम इस भवमे आये और यहाँ अनेकोका समागम मिला। रागद्वेष मोहवश उनसे व्यवहार किया करते ही हैं, पर यह तो विचारें कि अब तक अनेक व्यवहार कर करके भी कुछ सतोष आ पाया या नहीं। सतोष नहीं आ सका और जीवन कुछ और भी गुजरेगा तब भी संतोष न मिलेगा। तो बाह्य सम्पर्क, बाह्य समागम, परस्परका व्यवहार इनसे सतोष नहीं मिलता, फिर भी किए बिना भी नहीं रहता। जब मन, वचन, काय मिले हैं तो इनकी प्रवृत्ति तो होगी ही। कायकी प्रवृत्ति होगी तो उस देहसे परस्पर उपग्रह करना चलेगा। वचनकी प्रवृत्ति है उसमे भी कुछ उपग्रह चलेगा। मन मिला तो उससे भी सम्बन्ध बनेगा। तो चूंकि मन, वचन, काय मिले हैं तो उनकी प्रवृत्ति करता ही है यह जीव, सो व्यवहार बन जाता है। अब

व्यवहार करते-२ भी विवाद रहे, विसम्वाद रहे, अशान्ति रहे, असतोष रहे तो अब क्या करना चाहिये ? तो भाई बात तो यह है वास्तविक कि व्यवहार न रहे । जो हम आपका दूसरेसे व्यवहार चल रहा उस व्यवहारकी बात कह रहे हैं कि ये सब मिटें, मन भी गुप्त, वचन भी गुप्त और काय भी गुप्त रहे पर इतना तो न बन सकेगा । गृहस्थावस्था में तो सम्भव है, तब क्या प्रवृत्ति करनी चाहिए उस प्रवृत्तिका इस निबधमे जिक्र है ।

देखते बोलते समय व्यवहार्य प्राणीमे सहजपरमात्मतत्त्वका ईक्षण—देखो पहले यह जीव देखता है, फिर बोलता है, फिर कोई चेष्टा करता है, ऐसी ही तो बात पड़ी है मनुष्योंमें । तो प्रथम देखनेको ही सभाल लें तो बादकी बातें सब सभल जायेंगी । देखनेको किस तरह सभालें ? सम्यग्ज्ञान साथ रखें तो देखना संभल गया समझिये । जैसे जीवको देखो, सर्वप्रथम यह चिन्तन करें कि इस जीवमे सहजपरमात्मतत्त्व वही है जैसा मुझमे है, जैसा सबमें है । मूल चीज तो वही है जो सबमे पायी जाती है, ऐसी ही मुझमें है, ऐसी ही सबमें है । तो जो मौलिक बात है उसको हम मुख्यता बनावें देखकर और जो प्रायोगिक है, औपाधिक है, मायारूप है उसे प्रमुखता न देनी चाहिये । व्यवहार तो करना होगा । व्यवहार करते हुये भी प्रमुखता दें उस आत्माके सहज ध्रुवस्वरूपकी, जिसको मैं देखता हूँ वहाँ भी सहज परमात्मतत्त्व है । देखो सहज परमात्मतत्त्वका अपमान न हो जाये, तिरस्कार न हो जाये, यह भी साथ में बुद्धि लगी रहेगी । जब जीवको सम्यग्ज्ञान होता है तो ये सारी बातें एक सहज हो जाती हैं । जब मिथ्या बोध होता है, भ्रम रहता है तब यह कुछ भी हितकी बात नहीं बन पाती । सर्वप्रथम जिसको देखें, देखते ही इतना ध्यान बना लें कि मूलमे तो यह भी सहज परमात्मस्वरूप है । अब अन्तर जो आया है, माया जो बनी है, पर्याय जो बनी है सो यह सब एक औपाधिक प्रसंग है । तो देखते ही सर्वप्रथम सहजपरमात्मतत्त्व की सुध लें और जब बोलें तब भी यह ही सोचना कि उस एक सहजपरमात्मतत्त्वका जिसमें अधिष्ठान है उसको बोल रहा हूँ । मतलब यह है कि किसी जीवको तुच्छ न समझें ।

स्वभावदृष्टिसे सबको समान समझकर व्यवहार करनेमे विवेक—कोई जीव तुच्छ न दिखें, इसका आधार क्या है ? जो दिख रहा है वह तो कोई तुच्छ है कोई महान है, बड़े विविध अन्तर पाये जाते हैं । बाह्य अन्तर भी और भीतरी अन्तर भी । कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई बलिष्ठ है, कोई निर्बल है आदिक तो बाह्य अन्तर मिलते हैं, कोई ज्ञानी है, मूर्ख है, कोई कषायवान है, कोई उदार है आदिक भीतरी अन्तर मिलते हैं । तो पर्यायको देखने पर अन्तर जंचते हैं और उस दृष्टिमे तुच्छताकी दृष्टिसे हम अलग हो सकें यह बात कठिन है । तब जिसमें कोई जीव तुच्छ न जचे वह दृष्टि क्या ? वह दृष्टि है स्वभावदृष्टि ।

जो भी जीव है वह अपने आप सत्त्व के कारण अपने सहज स्वरूप को लिये हुये है। उस स्वरूप में न कोई बढकर है, न कोई घटकर है। वह तो सब द्रव्यों में एक समान रूप में है, ऐसा सहज परमात्मतत्त्व दृष्टि में आये तो कोई जीव तुच्छ न जचे। तो किसी जीव को देखें, किसी से भी बोलें—उसमें परमात्मस्वरूप का ध्यान पहले कर लिया करें। इसके बाद जो व्यवहार होगा वह स्वयं को भी सतोषकारक होगा और दूसरे को भी सतोषकारक होगा। यह जीवन कोई भरोसे वाला जीवन तो नहीं है। यहाँ कोई अनपवर्त्य आयु वाला नहीं है। आयु छिन्न हो जाय, उदोरित हो जाय, बीच में कट जाय, ये सब बातें हो सकती हैं। पता भी क्या किसी को, आज है कल का पता नहीं। ऐसे चंचल जीवन में हम अपने आप को दया की बात न करें और कषाय कर-करके अपने आपका विधात करें तो इसमें तो कोई बुद्धिमान की बात नहीं है। हम अपने में अपने आप के स्वरूप को निरखें और ऐसे ही सर्व जीवों में उस स्वरूप को देखें और फिर तब व्यवहार करें तो उससे खुद को भी सतोष होगा और दूसरे को भी सन्तोष होगा। ऐसे ही व्यवहार में आपत्ति नहीं होती।

अकषाय आत्मस्वभाव का आश्रय कर दुःखरूप सकल कषायों के उच्छेद करने का कर्तव्य—ये कषायें कष्ट धातु से बनी हैं। जो आत्मा को कष्ट उसे कहते हैं कषाय। जो दुःख दे, पीड़ित करे, सो सभी कषायों में यह ही बात पायी जाती है। जब क्रोध प्रकृति का कर्मोदय होता है तब विषयभूत प्राणी की अनिष्ट करने की वासना जग जाती है और दूसरे का अनिष्ट न हो तब इस जीव को बड़ी बेचैनी रहती है। घमंड आये तो जब तक सबसे ऊँचापन अपने आप की समझ में न बैठे, लोग न मान लें तब तक इसे चैन नहीं होती। छल-कपट यह तो एक शल्य ही बताई गई है। उसमें अपने धर्म का प्रवेश ही नहीं है और तृष्णा का रग तो इतना गहरा है कि इसका समूल नाश तो १०वें गुणस्थान के अन्त में हो पाता है। पहले होती है अन्य कषायें समाप्त और लोभ समाप्त होता है सबसे अन्त में। कषाय में जीव को आनन्द नहीं है। कषायें तजकर अविकार निजचैतन्यस्वरूप की आस्था हो वहाँ इस जीव को आनन्द का लाभ है। तो ऐसे ही खुद को जानें, ऐसा ही दूसरे को समझें तो इस जीव को आपत्ति न आयेगी। तब हम अपने जीवन का बर्ताव कैसा बनायें? दूसरे से बोलें तो कम बोलें सोचकर बोलें, प्रिय बोलें, आदर देकर बोलें। आफत तो यह है कि जब जीव के कषाय जगती है तो इसकी सुध भी भूल जाती है, फिर भी यदि सस्कार रहे और इसकी स्मृति रहे तो इस पर कुछ बर्ताव हो सकता है। सबसे पहली बात है आदरपूर्वक बोलें, फिर वहाँ कभी आपत्तिकी सम्भावना ही नहीं। मनुष्य में मानकषाय की प्रधानता बतायी गई है। मान पर विजय पाने से सुबुद्धि और आस्था सब का निवास हो जाता है।

नारक, तिर्यञ्च व देवोमे क्रोध, माया व लोभकी प्रधानतासे विडम्बना — नारकियो में क्रोधकी प्रधानता, तिर्यचमे छल कपटकी प्रधानता, देवोमे लोभकी प्रधानता और मनुष्योमे मानकी प्रधानता होती है। कषायें तो चारों गतियोमें हैं, मगर एक प्रमुखताकी बात कह रहे हैं। दूसरे देवकी सम्पदा देखकर छोटे देव मन ही मन झूर कर दुःखी रहते हैं। अरे एक भूख प्यास नहीं लगती देवोको इतनी ही तो सुविधा है और इस सुविधापर हजारों वर्षभे कहीं भूख लगती, उस समय उनके कठसे अमृत झर जाता और वे तृप्त हो जाते। तो यह सुविधा मिली है देवोको, मगर मानसिक दुःख न आये, ऐसी उनके पास क्या औषधि है? लोभकषायका रग देवोमें भी चढा बढा है। नारकियोमे क्रोध है। जैसे यहाँ एक कुत्ता दूसरे कुत्तेको देखकर एकदम उसपर दूँता है। यदि दूसरे गाँवका कुत्ता निकले तो सारे कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं ऐसी ही दशा नारकियोकी है। किसी नारकीको कोई दूसरा देख तो ले, क्रोध उमड़ता है और उसे चैनसे रहने नहीं देता। और क्रोधके औजार भी उनके पास ऐसे प्राकृतिक हैं कि उनकी कुल्हाड़ी वसूला, तलवार, चाकू आदिक कहीं बाहरसे लानेकी जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ तलवार आदिक किसी भी औजारका सकल्प किया और मारनेको हाथ उठाया तो वह हाथ ही औजार बन जाता है। कैसी अशुभ विक्रिया और कैसा वहाँ दुःखका स्थान, इन्हीं कारणोसे वहाँ निरन्तर बेचैनी रहती है। यहाँ तो किसीको मारना चाहे तो कहींसे लाठी उठाये, कहींसे चाकू, कहींसे कुछ। यों कुछ समय लगे, मगर वहाँ कुछ नही दूँटना है। जो मनमें आया सो उनका शरीर ही बन जाता है। ऐसी कठिन वेदना है नारकियोंको। तिर्यञ्चोंका छल कपट, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। बगुला कैसा एक टाँगसे खड़ा रहता है सरोवरके किनारे, पर जिसको राम लक्ष्मण सम्वादमे एक जगह कहा है। मानो वहाँ श्रीरामने कहा देखो यह बगुला कैसा एक टाँगसे खड़ा ध्यान लगा रहा है। तो वहाँ बताया कि अरे यह ध्यान नहीं लगा रहा है, यह तो मछलियोंको पकड़ पकड़कर खाने का उद्यम कर रहा है। छिपकलीको देखा होगा कैसी छिपकर बैठी रहती है और ४ ६ अंगुल दूर बैठे हुए कीड़ेपर एकदमसे टूट पड़ती है। बिल्लीको देखा होगा, चूहेको किस तरहसे छल कपटसे पकड़ती है। तो तिर्यञ्चोमे छल कपटकी मुद्रायें स्पष्ट दिखती हैं।

मनुष्योमे मानकषायकी प्रधानतासे विडम्बना और उसके उच्छेदसे सद्व्यवहारकी प्रवृत्ति—अब मनुष्योंकी बात देखो, मनुष्योमे है मानकषायकी प्रबलता। इस मानकषायके पीछे तो अपना घर भी बिगाड़ देते हैं। एक घटना गुरुजी सुनाते थे कि टीकमगढ़की किसी सुनारिनके मनमें सोनेके बखौरा (आभूषण) बनवानेकी इच्छा हुई। स्थिति तो गरीबी की थी पर वह यह हठ कर गई कि हमें तो बखौरे ही चाहिए। आखिर पतिने किसी तरहसे काढ़

मांगकर करीब २५ तोलेके बखौरे बनवा दिये । अब वहाँ तो रिवाज था सारे शरीरको कपड़ोसे ढांककर चलने का, सो काफी दिनों तक उसके बखौरे किसीको दिखे ही नहीं तो फिर प्रशंसा कौन कर सके ? वह मन ही मन कुढ़ती रही । एक बार उसे ऐसा क्रोध आया कि उसने अपने ही घरमे आग लगा दी । आग तो लगा दी, पर जब जरा होश ठिकाने आया तो वह हाथ फटकार फटकार कर चिल्लाने लगी, अरे दौड़ो मेरा घर जल गया, वह बाल्टी रखी है, वह रस्सी पड़ी है, वह कुवा है । लोग जुड़े, इसी प्रसंगमे किसी स्त्रीको उसके बखौरे दीख गए, सो पूछ बैठी—अरी जिज्जी ये बखौरे कब बनवाये ? ये तो बड़े सुन्दर हैं तो वह सुनारिन झुंझलाकर (गाली देकर) बोली—अरी राड, यही बात यदि पहलेसे कह देती तो अपने घरमें आग क्यों लगाती ? तो भाई मनुष्योमें इस मानकषायकी प्रबलता है । इस मानकषायके वशीभूत होकर यह मनुष्य अपना बहुत बड़ा अनर्थ कर डालता है । इस मानकषाय का इतना अधिक क्लेश होता है कि इस मानकी पुष्टि न हो तो घरमें भी यह आग लगा देता है । जितने लोग धन वैभवकी चाहमे दौड़ रहे हैं उसका कारण क्या धन है ? धनके लिए धनी बन रहे क्या ? अरे धनी बन रहे इस मानकषाय की पुष्टिके लिए । खूब भली-भाँति सोच लो—जो कुछ भी काम करते ये मनुष्य सो इस मानके अर्थ करते हैं । तो इस मानकी इतनी कठिन वेदना होती है । यह कषाय न हो तब तो योग्य सद्व्यवहार करने की बुद्धि बनती है । कषायें मंद हो, लोगोसे सद्व्यवहार हो उसको जीवनमे कष्टका क्या प्रसंग ? तो जिसको देखो तो ध्यान बना लो कि इसमे सहजपरमात्मस्वरूप है । जिससे बोलो सो ध्यान बना लो कि इसमें सहजपरमात्मरूप है, बस इस परमात्मस्वरूपकी सुध होते ही कषायें और मंद होती हैं और आदर, आस्था, सद्व्यवहार ये सब बनने लगते हैं । तो ऐसे हो सद्व्यवहार मे यह जीव विपत्तियोसे रहित हो सकता है ।

(१८)

मैं ज्ञानपुञ्ज हूँ, मुझ ज्ञानको ज्ञानरूपसे ही परिणमना चाहिये, ज्ञानपरिणमनमे ही मेरा सर्वस्व कल्याण है, यहो अनन्त भगवन्तोने किया, ज्ञानमे ज्ञानस्वरूपको ही ज्ञेय बनाकर ज्ञानरूप परिणमना ही मेरा कर्तव्य है ।

आनन्दमय होनेका उपाय ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमन—जरा लोकके विश्वके समस्त जीवोपर दृष्टि देकर यह तो कुछ चिन्तन करें, निर्णय करें कि इस लोकमें कोई सुखी है क्या ? हाँ हाँ सुखी तो है । कौन सुखी है ? भगवान सुखी हैं । अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, शरीरसहित भगवान, शरीररहित भगवान । भगवान ही आनन्दमग्न हैं । शरीरसहित जो भगवान है वह भगवान सदा शरीरसहित न रह पायगा । शरीरधारी योगी मुनि

एक सहजपरमात्मरूपकी उपासना कर-करके भगवान बने तो शरीर था पहले और उसीमें भगवान बन गए तो शरीरसहित भगवान कहलाये, पर शरीरसहित तो नहीं रहते, उनका भी निर्वाण होगा, शरीर नष्ट होगा, कपूरवत् उड़ जायगा। शरीररहित भगवान हो गए। यहाँ शरीरसहितताकी बात न देखें। निरखें जो आत्मा निर्मल है, वीतराग है वह ही आत्मा सुखी है और जगतके अन्य आत्मा जो सराग है, कषायकी आस्था रखते हैं, कषायको अपनाते हैं वे जीव सुखी नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ हैं भगवान सुखी। तो अब क्या कर्तव्य है? वह कर्तव्य है जिसको करके यह भगवान बने, सुखी बने। जिस रास्तेसे चलकर यह भगवान बने, सुखी हुए उस रास्तेपर हमें चलना है। अनन्त भगवन्तोने जो कार्य किया वह कार्य ही प्रशस्त है, बाकी सब बेकार। अब तक जो भगवन्त हुए, सिद्ध हुए, उनकी संख्या क्या मालूम है कितनी है? उनकी संख्या उतनी है जितने संसारके व्यवहारी जीव हैं। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और इनके अलावा पृथ्वीके जीव, जलके जीव, अग्निके जीव, वायुके जीव और प्रत्येकवनस्पतिके जीव— इन सबका जितना टोटल है उससे अनन्तगुणे है सिद्ध महाराज। सिद्धोकी संख्या निगोदोकी संख्यासे हारी। निगोद उनसे अनन्तानंत गुणे हैं। बताओ कौनसा ऐसा उपाय किया था कि जिससे वे सिद्धभगवन्त बने? वह उपाय है ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमन करना। हम आप ज्ञानस्वरूप हैं। ज्ञानसे ही सारा बर्ताव है। ज्ञानकी ही सारी प्रक्रिया चलती है। अब कर्मविपाकसे, मलिनतासे इस ज्ञानका दुरुपयोग हो रहा है। कषायोंसे लिप्त होकर कषायोंके हुक्ममे चल रहा है। तो यह बात न हो और ज्ञान केवल मात्र ज्ञानरूप ही परिणमा करे यह उपाय है भगवत होनेका।

ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी सतत भावनासे ज्ञानका ज्ञानरूपसे परिणमते रहनेके अवसर का लाभ—देखो भैया! सामर्थ्य तो सबमें है, स्वरूपमग्नता कर सकते हैं, मगर कैसी विडम्बना, कैसी विपत्ति पड़ी हुई है कि यह चलता है मोह रागद्वेषकी ही ओर। न चले परभाव की ओर, और अपने ज्ञानको ज्ञानरूप ही परिणमाये, ऐसी शक्ति बसी हुई है जीवोंमें। जिसका होनहार भला है, जो निकट भव्य है, जो कुछ ही भवोमे भवरहित होने वाला है उसको यह सहज प्रकाश मिल जाता है। तो करने योग्य काम है ज्ञानका ज्ञानरूपसे ही परिणमते रहना। तो अपनेमें भी सोचे कि मेरा सर्वस्व कल्याण इस ही में है कि मैं ज्ञानस्वरूपमात्र आत्मा ज्ञानरूपसे ही परिणमा करूँ, यह ही मेरा वास्तविक काम है। अब यह मैं ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञानरूप ही परिणमूँ, ऐसा होनेके लिए कुछ अपने अन्तःस्वरूपका बोध भी होना चाहिए। किस बलपर यह ज्ञानरूप परिणमे? पर्यायबुद्धि बनाता रहे, पर्यायसे इष्ट अनिष्ट कल्पनायें बनाये और कोई चाहे कि मेरा ज्ञान ज्ञानरूप परिणमे, मुझे इस आशाकी तिलाञ्जलि देनी होगी।

ज्ञान ज्ञानरूपसे ही परिणमता रहे इसके लिए आवश्यक है अपने आपको ऐसी भावना बनाना कि मैं ज्ञानपुञ्ज हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। ज्ञान धन, ज्ञान ही सर्वस्व है, ज्ञान ही ज्ञानमात्र मैं हूँ। कुछ वृत्ति चलती है तो ज्ञानकी, अनुभूति चलती है तो ज्ञानकी। जो कुछ काम पड़ता है तो ज्ञानसे। तो ज्ञान ही ज्ञान मैं सर्वस्व हूँ। ऐसा अपने आपको ज्ञानपुञ्जके रूपसे भाव बनायें तो यही तो बात बनेगी कि बस इस ज्ञानका ही काम होगा, ज्ञान ही न्याय है, ज्ञानसिवाय जब मैं कुछ नहीं हूँ तो बस ज्ञानमे ज्ञानका ही काम होता है, यह ही न्यायकी बात है। यह ज्ञान ज्ञानरूपसे परिणमता रहे, यही तो है मेरा सवस्व कल्याण और यही है मेरा वास्तविक कर्तव्य। इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कुछ भी प्रोग्राम न होना चाहिए। मुख्य प्रोग्राम, इस जीवनमें जीने का मुख्य लक्ष्य यही है कि मैं ऐसे ज्ञानकी आराधना करूँ कि मेरेको सतत यही प्रतीति रहे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञानका व्यापार हो, बस यही मेरा कर्तापिन है, यही मेरी अनुभूति है। इसके लिए अधिकाधिक भावना यह होनी चाहिए कि मैं ज्ञानपुञ्ज हूँ। ज्ञानसिवाय मैं अन्य कुछ नहीं हूँ।

(१६)

पावन चैतन्यस्वरूपमे स्वच्छ उछाल ले लेकर अलौकिक आनन्दरसमे छके जानेका काम यथासमय होते ही रहना चाहिये, अन्यथा इस दुर्लभ मानव-जीवनका पाना बेकार है।

शान्तिसे समय गुजरनेका उपाय ज्ञानकी स्वच्छ उछालोका उद्भव—हम अपने यह मानवजीवन पाया है तो मानवजीवन कैसे सफल हो, कैसे अलौकिक लाभ मिले, कैसे यह भव शान्तिसे गुजरे, उसका उपाय क्या है ? उपाय है प्रथम निज सत्य सहज आनन्दरसमे छके रहना। यदि इस समय आनन्दरसमे नहीं छक पाते तो अगले भवमे आनन्द पानेकी आशा ही क्या है ? यह आनन्दरस कैसे मिले, जब चाहे यथासमय कैसे यह मिलता रहे ? इसका साधन है शुद्ध ज्ञान, क्योंकि आनन्दरसमे छके रहना और ज्ञानका शुद्ध प्रवर्तन होना, दोनोंका अविनाभाव है। अगर शुद्ध ज्ञानकी उछालें हममे नहीं आती तो आनन्दरस भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो मेरा यह पवित्र चैतन्यस्वरूप स्वयं अपने आप सहज अपने ही सत्त्वके कारण मेरे मे जो ज्ञानज्योति जगे वह ज्ञान पवित्र है, क्योंकि वह मेरे स्वभावसे ही उत्पन्न हुआ है, उसमे किसी दूसरे पदार्थके सम्पर्कका काम नहीं है। तो ऐसे पवित्र चैतन्यस्वरूपमे ज्ञानकी स्वच्छ उछालें उठती हैं। यह ज्ञान स्वच्छ अपना प्रवर्तन करता रहे, ऐसी उछालें ले लेकर आनन्दरसमे छके रहनेका काम मिलते रहना चाहिए। इस ज्ञानमे जहाँ कर्मविपाकको अपनाया, उसके प्रतिफलनमे अपना सम्बन्ध जोड़ा वहाँसे इस जीवको व्याकुलता होने लगती है। तो मेरे इस पवित्र चैतन्यस्वरूपमे ज्ञानकी स्वच्छ उछालें आयें, ऐसा प्रयत्न करें और देखो इतना बड़ा

काम तब ही संभव है जब कि चित्तमें कषायें न रहे। ये कषायें ही इस जीवको बरबाद करने वाली हैं। जब कषायें उठती हैं तो सारा आत्मा विकल हो जाता है ये कषायें हम आपकी बैरी हैं। जगतमें दूसरा जीव कोई भी बैरी नहीं है, बैरी हैं तो अपनी कषाय। ऐसा ज्ञान बनावें कि जिसमें कषाय न उठें तो अपनी रक्षा है, और ऐसा उल्टा ज्ञान बने कि जहाँ कषाय जगती रहे तो उसमें निरन्तर अपनी हत्या है, इसलिए आत्महिंसासे बचना है तो उसका उपाय है कि कषायें दूर हो और ज्ञानकी स्वच्छ उछालें ही इस ज्ञानसागरमें आती रहे।

ज्ञानकी स्वच्छ उछालोकी भावना—अहा ! ऐसे ज्ञानकी स्वच्छ उछालें आयें जिनके साथ आनन्द गुणमें छकना बना रहे तो यह जीवन भी सफल है और भविष्यमें भी जो जीवन मिलेगा वहाँ भी यह सस्कार रहेगा और धर्मका प्रसंग पायेंगे। देखो धर्मका संग बढ़ावें। अपने आपको ऐसा नम्र, ऐसा सरल बनावें कि हममें धर्मकी परम्परा चलती रहे, क्योंकि धर्म बिना इस जीवका कुछ भी शरण नहीं है। शरण है तो केवल एक धर्म है। लोकमें चाहे वह अपना मित्र कहलाये, चाहे वह अपना परिजन कहलाये, ये कोई भी मेरी शान्तिमें साधक नहीं बन सकते, क्योंकि जो मिलते हैं वे खुद कर्मके प्रेरें हैं, वे खुद कषायसे भरे हैं। उनका संग प्रसंग हमें कषायोंसे निराला तो न बना सकेगा। इस कारणसे अन्य सर्व सम्पर्क इस जीवके हितमें नहीं है। जीवका हितकारी सत्संग क्या है जो अपने स्वभावदृष्टिसे सम्पन्न है और मार्गदर्शनमें साधक है, ऐसे बीतरागदेव, बीतरागशास्त्र और बीतराग गुरु, इस यह ही हमको व्यवहार शरण है और निश्चयसे शरण अपने स्वभावका दर्शन है। यह निधि प्राप्त हो तो हम अमीर हैं और यह निधि नहीं मिलती तो गरीब हो हैं। चाहे कितनी ही वैभव-सम्पन्नता हो जाय लेकिन भीतरमें शान्ति नहीं, भीतरमें साक्षमार्गका प्रवेश नहीं तो वह तो संसारमें ही रहना है। और जो संसारमें रहता है वह गरीब है। तो क्या कर्तव्य है अपना ? अपने पवित्र चैतन्यस्वरूपमें ज्ञानकी स्वच्छ उछालें उठें। ज्ञानकी स्वच्छ उछालें कैसे उठेंगी कि ज्ञानरूपी वायुकी प्रेरणा मिले। ज्ञान ऐसा जगे कि इसमें ज्ञान ही ज्ञानस्वरूप समाये तो ज्ञान ही वायु समझिये उसकी प्रेरणा मिले और इस ज्ञानस्वरूप ज्ञानसागरमें से ज्ञान की वृत्तियोंकी उछालें उठें तो वहाँ अलौकिक आनन्दरस जगता है। जब जब हमारा किसी विषयभूत साधनमें उपयोग जुड़ता है तब तब इस जीवको सुख या दुःखका विकल्प चलता है। तो ये सुख दुःखके विकल्प ये इस जीवकी बरबादी के ही कारण होते हैं। तो इन विकल्पों से हटकर आनन्दरसमें छुके जानेका काम होते ही रहना चाहिए। अगर ऐसा न हो सका तो यह मनुष्यजीवन पाना बेकार है।

(२०)

जो कुछ मेरा है वह मेरे आत्मप्रदेशोंमें शाश्वत है, बाहर मेरा कुछ नहीं, परद्रव्य तो प्रकट भिन्न है, विकारभाव परभाव है। मेरा ज्ञानतत्त्व ही सार है, बाह्य तत्त्व सब बेकार हैं।

बाह्य वैभवकी अकिंचनता—मनुष्य इस चिन्तनमें रहा करता है कि मेरा वैभव बढ़े, मेरा ठाठ बढ़े और इसकी धुनमें जो कुछ करना पड़ता है, जो कुछ बन पाता है, सब कुछ करनेको तैयार रहता है। ठीक है, अपना जो वैभव हो उसे तो बढ़ाना ही चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, मगर यह तो समझें कि मेरा वास्तवमें वैभव है क्या? अरे राजा सिकन्दर हुआ, उसका राज्य इस इतिहासमें सबसे बड़ा था। बहुत-बहुत राजाओंको जीता, बहुत-बहुत अन्याय भी किया। अन्तमें जब मरण होनेको हुआ तो सिकन्दरको बड़ा पछतावा हुआ—हाय मैंने जीवनमें कैसे-कैसे अन्याय किये, कैसे-कैसे हमने अपना साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन सब बेकार, यह सब छूट रहा है, वहाँ उसे पछतावा आता है, वह अपने मंत्रियोंसे कहता है कि भाई मेरा मरण होना तो अब निश्चित है, पर मेरे मरणके बाद जो अर्थी ले जाना तो मेरे हाथ अर्थीसे बाहर निकाल देना। ताकि दुनिया देखे और अर्थीके साथ मेरा सारा ठाट-बाट, साज-शृङ्गार सब कुछ ले जाना, ताकि दुनिया के लोग इन दोनों बातोंको देख सकें कि इतना बड़ा तो धन-वैभव और यह सब कुछ छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। ठीक यही हालत हम आप सबकी होनी है। और जो यहाँ छोड़ जायेंगे उससे इस जीवकी क्या लाभ है? मरकर जायेंगे दूसरे भवमें, दूसरी धारणायें बनेंगी, दूसरा सग प्रसंग मिलेगा। सब कुछ दूसरी-दूसरी ही बात, यहाँका सम्पर्क क्या? भला पूर्वभवमें जो मिला था उसे छोड़कर यहाँ आये हो तो उससे कुछ लाभ मिल रहा है क्या यहाँ आपको? पूर्वभव में पता नहीं बड़ा ठाट-बाट हो, बड़ा अच्छा समागम हो, दिखती दुनिया आपको बड़ी प्रशंसा कर रही हो, जो कुछ वहाँके लोग हो, लेकिन आज यहाँ हैं तो पूर्वभवकी बातका क्या है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही समझिये कि इस भवकी बात भी आगे कुछ रहनेकी नहीं है। उससे कुछ भी लाभ न मिलेगा। इससे इस वैभवमें परमाणुमात्र भी लगाव न हो, ऐसा एक विशुद्ध चैतन्यका व्यापार मिले, शुद्ध ज्ञातादृष्टा रहनेकी स्थिति रहे, इससे यहाँ भी शान्ति, आगे भी शान्ति। अपना जो निजस्वरूप वैभव है इस स्वरूप वैभवमें दृष्टि लगावें तो आत्माका उद्धार होगा बाह्य इन पुद्गल स्कंध ढेरोमें दृष्टि लगावें तो उपयोग बिगड़ेगा और इसकी बरबादी ही रहेगी। इससे कभी इन जड़-वैभवोंमें अपनी प्रीति न बढ़ाओ। इससे हटकर एक अपने आपके विशुद्ध चैतन्यस्वरूपमें ही उपयोग जोड़ो।

अनाद्यनत आत्मप्रदेशस्थ अभिन्न चैतन्यस्वरूप ही अपना सर्वस्व—हाँ विचारो कि

मेरा क्या है ? उत्तर उसका सक्षिप्त यह है कि मेरा तो वह है जो मेरे स्वरूपमें शाश्वत रहे । मेरे स्वरूपसे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है । जो मेरा साथ छोड़ दे वह मेरा कैसे ? शरीर साथ छोड़ देता है तो वह मेरा कैसे ? कषाय साथ छोड़ देती हैं तो वे मेरी कैसे ? ये सारे नटखट नृत्य ये साथ छोड़ देते, रहते नहीं, भले ही नये-नये नटखट हो रहे हैं, पर जो हो रहा है वह तो साथ नहीं निभाता । तो जो मेरा साथ न निभाये, जो मेरे सत्त्व के साथ न रहे वह मेरा नहीं है । जो मेरे साथ सदा रहे वह है मेरा । जो कुछ मेरा है वह मेरे आत्म-स्वरूपमें निरन्तर शाश्वत प्रकाशमान है । आत्मप्रदेशसे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है । देखो यह बहुत बड़े ज्ञानकी बात है, मगर चित्तमें यह बात समा जाय कि मेरा जो कुछ है वह मेरे आत्मप्रदेशमें है । इस आत्मप्रदेशसे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है । जो कुछ बाहर है और जिसे यह अपनाता है, जिसमें यह विकल्प बनाता है वह सब मोह नौदके स्वप्नकी बात है । वास्तविकता वहाँ कुछ नहीं है । जो कुछ मेरा है वह मेरे आत्मस्वरूपमें है, स्वरूपकी बात कही जा रही है । मेरे आत्मप्रदेश झलके या जो-जो कुछ बात आये उसको मैं मेरा नहीं समझता । यो तो कर्मोदय होनेपर सुख-दुःख रागद्वेष विकल्प ये भी उत्पन्न हुआ करते हैं । ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मेरे नहीं हैं । ये तो बाह्य कर्मके प्रतिभास, आभास, अध्यास हैं । मेरा तो वह है जो मेरे आत्मस्वरूपमें है । आत्मस्वरूप अनादि अनंत है । बस वही मेरा वैभव है । उसे निरखते जायें, उसे ज्ञानमें लिए रहें, यह मैं हूँ । इसमें कभी कोई सकट नहीं होता है, इसको कभी कोई चुरा नहीं सकता, इसकी कोई कभी हिंसा ही नहीं कर सकता । ऐसा यह मैं पावन चैतन्यस्वरूप आत्मा उसमें जो कुछ गुण हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है, सहज है वह है मेरा । उससे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है ।

समग्र बाह्यभावोंसे विविक्त आत्मस्वरूपके अनुभवमें ही कल्याण—देखो जितने भी बाहरमें परद्रव्य दिख रहे हैं ये तो प्रकट भिन्न हैं, यह सामने ही दिख रहा । घर वहाँ, घरके परिजन दूर बैठें और जो-जो कुछ धन वैभव आदिक माने जा रहे हैं वे सब मेरेसे बिल्कुल बाहर हैं । वे तो प्रकट भिन्न हैं, उसे तो मैं अपना मानूँ ही क्या ? लेकिन उनका ख्याल करके जो मुझमें विकार जगता है, रागद्वेष इष्ट अनिष्ट विपत्तियाँ जगती हैं वे विकार परभाव हैं । वे भी मेरे नहीं हैं । तो देखो अपनी बया करें । जो कषायभाव जगता है उन कषाय भावोंको अपनावें नहीं, किन्तु कषायभावोंसे मैं अलग रहूँ और उन कषायभावोंसे निराला यह जो अविकार ज्ञानस्वरूप है, उसका ही अनुभव करते रहे, ऐसा भीतरमें ज्ञानप्रकाश लाइये, ऐसा ज्ञान, ऐसा मेरा स्वरूप वह ही सार है, और बाहरमें सब कुछ असार है, बेकार है, किसीका लगाव नहीं । किसीका विश्वास, किसी भी बाह्य वस्तुमें आस्था, किसी भी बाह्य

वस्तुसे अपनेको बड़ा समझनेका विकल्प ये सब धोखे हैं, ये सब बेकार बातें हैं। वहाँसे चित्त हटे, अपने आपके साधारण ज्ञानज्योति स्वरूपमें अपना अनुभव जगे तो यह है जीवके लिए बहुत उपकारी बात। ऐसे हे प्रभु, हे निज अन्तः सहज ज्ञानस्वरूप तुम ही मेरे ज्ञानमें निरन्तर बसो। तुम्हारा ही शरण सत्य शरण है, तुम्हारी ओर ही मेरी ज्ञानवृत्ति रहे तो मेरा कल्याण है। बाहर कुछ भी देखो, कुछ भी निरखो, कहीं चित्त बसाया तो वह सब अकल्याण है।

(२१)

विषयकषायके कारण दुःखी होते हो और विषयकषायकी हो वृत्ति करते हो, विषय राग व कषायभाव करनेकी उद्दण्डताका फल अतिभयानक है। प्रियतम ! इस उद्दण्डताको छोड़कर अपने सहज आनन्दधाम में विश्राम करो।

पर्यायकी हठ छोड़कर सहज अन्तस्तत्त्वमें आस्था करनेका कर्तव्य—जगतके जीव हम आप सभी अपनेको निरन्तर दुःखी अनुभव करते हैं। जब कभी सुख भी मिलता है तो सुख भी दुःख है, सुखमें भी क्षोभ रहता है, सुख भी विकल्परूप है, उसमें भी आकुलता जगती है। तो यह दुःख उत्पन्न क्यों होता है ये विषय कषाय भावके कारण हुआ करते हैं। विनतीमें पढ़ते हैं ना “आत्मके अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय” आत्माके अहित करने वाले हैं तो ये विषय और कषाय। विषय तो कहलाये ‘इच्छा रूप, रागरूप। किसी भी विषयसाधनोमें लगना यह दुःखरूप है, अहितकारी है, ससारमें रलाने वाला है और कषाय कहलायी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ससारमें रलाने वाले हैं। देखो अपने आत्माके साथ कार्माणवर्गणायें विस्रसोपचय रूप स्वतः लगे हुए हैं और जब हम कोई विकार करते हैं, कषाय करते हैं तो ये विस्रसोपचयकी कार्माणवर्गणायें स्वयं कर्मरूप परिणम जाती हैं। कर्म बधे, उनका उदय आया और उस कालमें इस जीवको दुःखी होना पड़ता है। यहाँ तो जरा-जरासी बातपर हठ करते हैं और मरकर बन गए कीड़ा तो अब चलावो हठ। हमें नहीं बनना कीड़ा, हमें तो अच्छा ही रहना है, चलेगी हठ क्या ? जगत है, यहाँ किसी भी विकारभावमें हठ मत बनावें। अपने अविकारस्वरूप इस विशुद्ध चैतन्यस्वभावकी उपासना करें।

हितपथ प्रवेशका सुगम उपाय प्रभुभक्ति—देखो हम आपका हितपथप्रवेशका सुगम उपाय है भगवानकी भक्ति, भगवानका स्वरूप, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्तआनन्द, जहाँ विकारका नाम नहीं, रागद्वेषका लेश नहीं, विशुद्ध चैतन्यवृत्ति ही जग रही, ऐसा भगवानका स्वरूप है। उसकी भक्ति करें, उसकी शरण गहो। जहाँ यह घरमें या मित्र जनमें हम अपने आपको समर्पित कर दिया करते हैं ना, किसीके मनमें मन मिला देना,

यह ही तो अपना समर्पण है । तो जैसे हम यहाँ अशुद्ध कर्मप्रेरित जीवोंको हम अपना सर्वस्व सौंप देते हैं । यदि मैंने अपना सर्वस्व प्रभुके चरणोंमें सौंपा होता तो पापबंध न होता, आकुलता न जगती, परेशानी न होती । तो आत्मसमर्पण करो प्रभुके चरणोंमें । समर्पणका अर्थ यह है कि प्रभुके चरणोंका विश्वास बनायें, प्रभुस्वरूपकी तरह अपने आपके स्वरूपका दर्शन करें, यहाँ ही मग्न हों, यही कहलाता है अपना समर्पण । ऐसे प्रभुके चरणोंमें आत्मसमर्पण करें और समस्त संकटोंसे छुटकारा पावें । इसके विपरीत चलनेमें कष्ट ही कष्ट है । क्या कष्ट है ? विषयकषायके भाव, इससे ही तो कष्ट होता । और विषयकषायमें ही प्रवृत्ति करता जाता है तो भला बतलावो यह हमारी उद्वण्डता है ना । मैं तो भगवानके स्वरूपके समान मात्र ज्ञानानन्दस्वरूपका ही रसिक रहता, वह तो कहलाती मेरी मौलिक वृत्ति और आत्मानुभूति न करके जो बाहरी विषयकषायोंमें एकदम जुट जाना है यह हमारी उद्वण्डता ।

अति भयानक संसरणके हेतुभूत परासक्तिरूप उद्वण्डताको तजकर निज सहजचैतन्य-धाममें मग्न होनेकी भावना—बाह्य भावों में आसक्त होनेकी उद्वण्डताका फल बहुत भयानक है । कैसा भयानक है सो संसारके जीवोंकी दशा देख लो । कितनी जातियाँ हैं, कैसे-कैसे जीव जन्तु हैं ? कभी अजायबघरमें जाते तो कैसे विलक्षण जंतु देखनेमें आते ? वे तो थोड़ेसे हैं । उन जीवोंकी दशायें देखकर ही समझ लें कि हमने यदि मोह, रागद्वेष किया, परको अपनाया, अपना स्वरूप अपनी दृष्टिमें न रहा तो इस उद्वण्डताका फल संसारके चतुर्गतिरूप भव धारण करते रहनापड़ेगा । यह उद्वण्डता बहुत भयानक है, इसलिए हे मेरे प्रियतम याने प्यारोंमें जो सबसे अधिक प्यारा हो, मेरे लिए सबसे अधिक प्यारा कौन है ? सभीकी यही बात है । सबको अपना आपा प्रिय लगता है, सो हे मेरे प्रियतम भगवान, अब अपने सहज शौर्यको सम्हाल लो । जैसे कोई कार्य करते रहे तो उससे जीवनका लाभ क्या ? सम्हाल सकते हो अपना स्वरूप, क्योंकि मात्र ज्ञानका ही काम करना है । ज्ञानको सम्हाला तो अपने सारे शौर्य को सम्हाल लिया । तो अपने इस ज्ञानस्वरूपको सम्हालो और मूढ़ताके फदेसे निकल जावो, मोहके जालसे अलग हट जावो । ऐसा करनेसे अपने अनन्तधाममें विश्राम बनेगा । जैसे बहुत संक्षिप्त शब्दोंमें कहा—‘आत्मके अहित विषयकषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय । मैं रहूँ आपमें आप लीन, सो करहु होहु ज्यों निजाधीन ।’ ये विषयकषाय नाना प्रकारके हैं । उन विषयकषायों में जो निरन्तर चित्त बनाये रहता है उससे आनन्द खत्म होता है । चाकी सारी उत्पन्न विकल्पको जो अपने दिलसे हटा देता है और अपने चैतन्यसागरमें ही डूबकी लगाना है वह पुरुष संसारसे पार हो जाता है । क्या करना अब ? अपने स्वरूपको देखो, अपने आनन्द का धाम जो यह सहजपरमात्मतत्त्व है उसमें विश्राम करें । विश्रामका अर्थ यह है कि अपने

को निरन्तर ऐसा अनुभवते रहे कि मैं तो यह स्वयं स्वच्छ अविकार ज्ञानमात्र हूँ। मेरा वैभवं तो यह ज्ञानवृत्ति ही है। मेरेमे तो मेरा ही स्वरूप है। मेरा जगतमे और कुछ नहीं है, ऐसा जानकर इस सहजज्ञानस्वरूप के उपयोगी बनें, बाहरके ख्यालात छोड़ें तो अपनी निधि अपने में अपने आप विकट विलक्षण अलौकिक आनन्दको प्रकट करती हुई विरसित होगी। अपनेको लखें कि मैं ज्ञान ही ज्ञान हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है। अन्य किसीसे मेरेको कुछ प्रयोजन नहीं। मेरेमे कोई न आये, किसीकी पहिचान न रहे, कहीं भी मेरा चित्त मत जाय। मेरे ज्ञानमें ही यह ज्ञान समाये, बस यही तो मेरा वास्तविक कदम है।

(२२)

किसी को भी शरण मानकर किसी भी व्यामोहमे कहीं भी भटक आओ, आखिर शरण तुम्हारे तुम ही रहोगे। निज सहज ज्ञानानन्दस्वरूपकी सुध लो और सर्वकण्ठसे दूर हो लो।

बाह्यमे शरण्यताका अभाव—हम आप सबकी प्रकृति है कि किसी न किसी की शरण गहते हैं। बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, गृहस्थ हो, योगी हो, प्रत्येक जीव किसी न किसीकी शरण गहनेका भाव रखता ही है। बालक है तो वह यह समझता है कि मेरेको मेरी माँ शरण है, जवान कुछ अपनेमे किसीके प्रति शरणको बुद्धि रखते हैं। वृद्ध हो गए तो वे किसी पालक रक्षकके प्रति शरणकी बुद्धि रखते हैं। योगी हुआ तो वह भी किसीकी शरणकी बुद्धि रखता है। प्रत्येक मनुष्यमे यह प्रकृति बनी है कि वह किसी न किसी की शरण मानता है। अब जरा विचार तो करो कि वास्तवमें शरण आपको है क्या? यो तो हर एकको भिन्न भिन्न कुछ न कुछ शरण दिखता है। जब छोटे थे तो माँ शरण, कुछ बड़े हुए तो खेल शरण, कुछ और बड़े हुए तो विद्या शरण। जिसमें ली लगी, जिसकी वासना रही वही तो शरण कहलाता। किसीको धन शरण, किसीको प्राण शरण, भिन्न-भिन्न शरण माननेकी पद्धतियाँ हैं, पर वास्तवमे शरण क्या है? इसकी पहिचान इस प्रकार होगी कि जिसकी शरण पानेसे अवश्य ही अपना कल्याण हो और उसके बाद फिर शरणका पैतडा न बदलना पड़े। उसमे यहाँ जो लोग जिस-जिसकी शरण मानते हैं उस ही कालमे उनको बदलना पड़ता है। उसमें फिर सार नहीं दिखता। दूसरेकी शरण गहता है, लेकिन जो वास्तविक शरणभूत बात होगी वह बदली नहीं जा सकती। मेरा तो जो है सो ही है। संसारमे किसीमे भी शरणताकी बुद्धि कर लें, किसी भी कार्यमें मोहकर लें, कहीं भी जावें, कहीं भी आस्था बनावें, पर वहाँ कुछ भी शरण न मिलेगा। जैसे फुटबालका खेल होता है ना। तो फुटबाल जिस बालकके पास पहुँचेगा वह बालक उसे क्या करेगा? क्या उसे गोदमें लेगा? अरे वह तो लात मारकर

दूर भगा देना । ऐसे ही यह संसारी प्राणी इस संसारकी जिन वस्तुवोके निकट पहुँचे याने अपने उपयोग द्वारा जिसकी शरण समझे वहींसे ठोकर मिलती है । चाहे वह कितना ही विश्वास पात्र हो—पिता हो, माता हो, बधु हो, मित्र हो, कितना ही इष्ट हो, आखिर वे भिन्न होते ही हैं । पापका उदय आता है तो इष्टसे भी इष्ट पदार्थ इसके दुःखका कारण बन जाते हैं और फिर आखिर इष्टका वियोग भी होगा, उस समय बहुत कष्ट भोगना पड़ता है । तो इस लोकमे कुछ भी पदार्थ ऐसा नहीं कि जिसकी शरण गहें तो शरण मिल जाय ।

व्यवहारमे वीतराग देव वीतराग शास्त्र व वीतराग गुरुका शरण—शरण तो वास्तव में अपने आत्माका स्वरूपरिचय, स्वरूपमंगता, स्वरूपकी आस्था यह शरण है और व्यवहारमें वीतराग देव, वीतराग शास्त्र, वीतराग गुरु । वीतराग देवका अर्थ है ऐसा प्रभु परमात्मा जहाँ रागद्वेष नहीं, एक विशुद्ध ज्ञानकी ही उछालें जहाँ चलती हैं । जो सर्व सकटोसे मुक्त हो गये हैं । जैसा था, जो स्वरूप है वह ही स्वरूप जहाँ प्रकट हुआ है, ऐसा प्रभु पावन परमात्मा, उसके स्वरूपकी भक्ति हम आपको शरण है । व्यवहारतः शरण प्रभुभक्ति है । जब कभी थोड़ा योग मिलता है, सुख मिल गया, कुछ धन वैभव आ गया, विशेष लौकिक बातोंमें तरक्की हो गई तो लोग प्रायः प्रभुको भूल जाते हैं । ऐसी अनेक घटनायें मिलती हैं कि जब गरीब थे तब तो प्रभुभक्तिकेलिए काफी समय निकल आता था और जब विशेष धनिक बन गए तो वहाँ प्रभुभक्तिके लिए बिल्कुल ही समय नहीं निकल पाता । यदि कोई पूछे कि आप मंदिरमें अब शास्त्रसभामें क्यों नहीं आते ? तो कह बैठते हैं कि क्या करूँ ऐसा काममें फसे रहते हैं कि यहाँ आनेका अवकाश ही नहीं मिलता । अरे प्रभुभक्तिका ही प्रसाद है जो इष्ट समागम प्राप्त हो जाते हैं । यद्यपि प्रभु कुछ देते नहीं, पर प्रभुभक्तिमें जो विशुद्ध परिणाम जगता है उसका निमित्त पाकर पुण्यबंध होता । उसका उदय आये तो ये सब सुख-सामग्री मिलती है ।

स्वकर्मोदयसे सुख-दुःखादि होनेका निर्णय कर परको सुख-दुःखादि करनेके विकल्पको त्यागनेका सदेश—समयसारमें एक परिच्छेदमें बताया है कि जीवको जो सुख होता है वह कर्मोदयसे, मरण होता तो आयुकर्मके क्षयसे, जीवन मिलता तो आयुकर्मके उदयसे । वहाँ यह बतानेका यह भी प्रयोजन है कि यह जीव इन बाह्य नोर्मोंके नोकर्मरूप उपचरित निमित्तों मे विकल्प बनाये रहता है, वह विकल्प व्यर्थ है, स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है । जैसा मैं सोचता हूँ वैसा परमें हो जाय, ऐसा नहीं होता, इसलिए विकल्प अर्थक्रियाकारी नहीं कहलाता । फिर होता कैसे है सुख सभी जीवोंको ? किसी दूसरेके करनेसे नहीं होता । तो होता कैसे है ? इसका उत्तर दिया समयसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने अमृतचन्द्रसूरिने, जयसेनाचार्यने और

अध्यात्मशास्त्रियोने बताया कि जीवको जितना सुख दुःख जीवन मरण होता है वह कर्मका निमित्त पाकर होता है। देखो निमित्तनैमित्तिक भावका प्रतिपादन स्वभावके दर्शनके लिए होता है। कुछ थोड़ासा यह समझमे आया कि जगतके ये बाह्य पदार्थ ये निमित्त तो नहीं बनते, हम बनाते तो बनते हैं। हम इनमे उपयोग जोड़ते हैं, तो बनते हैं, यो लौकिक बातोंमें इन बाह्य साधनोंमे थोड़ा फर्क देखिये—क्या फर्क कि हम इनमे उपयोग जोड़ें तो निमित्त, उपयोग न जोड़ें तो निमित्त नहीं है, अतः यह कल्पना निमित्त है, यह निमित्त नहीं है, ऐसी बात इन बाह्य पदार्थोंमे देखें जो कि विकल्प सच है। लेकिन इन बहिरंग साधनोंमें बात देखकर समस्त निमित्तोंमें यह बात कह डालना कि सभी निमित्त काल्पनिक होते हैं। यह तो जनधर्मसे बाह्य बात है। समयसार ही खुद कह रहा है कि जितना जीवको सुख होता है। वह सब अपने-अपने कर्मोदयसे होता और किसीके कर्मका उदय कोई दूसरा कर नहीं सकता। इस कारण किसी जीवके द्वारा किसी अन्य जीवको सुख दुःख नहीं होता। अब आप यहाँ विचारो, देखो समग्र आचार्य सतोंकी भक्तिमें फर्क न डालना। वे आचार्यदेव, वीतराग सत और हितका प्रतिपादन करने वाले हुए। जहाँ यह देखा कि सुख दुःख ये कर्मनिष्पन्न हैं, तब यह ध्यान होता है कि इससे मेरा क्या मतलब? मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूप हूँ। मेरे मात्र अपने आपके द्वारा याने निमित्तयोग बिना ये उत्पन्न नहीं होते। होते मुझमे हैं, मगर ये परनिमित्त पाकर होते। इस कारण इनसे मेरा कुछ मतलब न रहेगा। तो अपने स्वभावकी ओर ही अभिमुख होवेंगे। स्वभावदर्शनकी शिक्षा लेना।

बाह्य पदार्थके शरण होनेकी असम्भवता—बात यह कह रहे हैं कि लोकमे बाहरमें अपनेको शरणभूत कुछ भी नहीं है। ठोकरें खाते हैं, विकल्प मचाते हैं, उपयोग जोड़ते हैं, कभी चैन मानते हैं, पर यह सब कल्पनाकी बात है। ये अर्थक्रियाकारी बातें नहीं हैं। यहाँ वास्तविक निमित्तका कुछ प्रसंग नहीं है, यह तो हो गया अटपट। जब क्रोधप्रकृतिका उदय हुआ तो सामने जो दिखा, जिसपर कुछ भी सम्बन्ध पहलेसे बन रहा हो उसपर क्रोध उमड़ आता है, तो प्रतिनियत निमित्त तो कर्मोदय रहा। जगतके बाह्य पदार्थ प्रतिनियत निमित्त न रहे। प्रतिनियत निमित्त न रहे, इसका मतलब यह है कि स्त्रीको देखकर किसीके दुर्भाव होता है तो किसीको वैराग्यका भाव होता है। तब स्त्री तो दुर्भावका निमित्त न कहलायी और न वैराग्यका निमित्त कहलायी, किन्तु आश्रय कहलायी। जिसके दुर्भाव हो उसके उस प्रकारकी कषाय और वेदका उदय निमित्त है। जिसके वैराग्य जगा उसके इन कषायोंका क्षयोपशम निमित्त है। तो वास्तविक निमित्तकी बात कर्ममे लगेगी जीवके विभावके प्रसंगमें। और जगतमे जो दिखता है वह सब काल्पनिक

निमित्त है। यह नियत निमित्त नहीं है कि इसके होने पर ऐसा ही हो। तो यह जब जगत अपनी अर्थक्रियाकारिताका विषय नहीं बनता तो यहाँ कुछ भी शरण नहीं है। यह बात समझनेके लिए कुछ ज्यादा कहनेकी आवश्यकता नहीं। सबके अनुभव बता रहे होंगे। हमने जिस जिससे लगाव किया आखिर उससे कष्ट मिला, शान्ति न मिली। चाहे वह इष्टका लगाव हो, चाहे वह अनिष्टका लगाव हो, बाह्यपदार्थोंका सम्पर्क इस जीवको शरण नहीं शान्तिका कारण नहीं, लेकिन जैसे मिर्च खानेका शौकीन पुरुष मिर्च खाता जाता, सी-सी करता जाता, आँसू आते जाते और फिर भी कहता है कि लावो मिर्च, ऐसे ही जगतके जीव मोह रागद्वेषसे दुःखी होते जाते हैं और फिर भी चाहते हैं कि और मिले रागका विषय। तो जिन पदार्थोंसे अपनेको फाँसे हुए हैं उन्हीं पदार्थोंका राग किया जाता है, तो बतलावो दुःख कैसे शान्त हो? क्षेत्रकी अपेक्षा देख लो—जहाँ जहाँ जावो अपनेको शरण कुछ नहीं। शरण कुछ नहीं। द्रव्यकी अपेक्षा देख लो, जिन-जिन पदार्थोंका शरण चाहा वहाँसे धोखा ही मिलता है। और भावोंकी अपेक्षा देख लो—हम जिस जिस भावमें अपना कल्याण समझते हैं, सुख समझते हैं वे सब विभाव हैं, मेरेको शरण नहीं हैं।

निजके ज्ञानमात्रत्वकी दृष्टिकी शरण्यता—तब फिर विचारिये, शरण क्या है? क्या शरण है—इसका उत्तर तब मिल पाता है जब कि हर जगह ठोकरें खाकर यह निश्चय हो जाय कि बाहरमे शरण कुछ नहीं है। तो आसानीसे उत्तर मिलता है। उत्तर क्या है कि स्वरूपमें यह दृष्टि बने कि मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ। इस मुझको जानने वाला भी दुनियामे कोई नहीं है। परिवारके बीच हैं, परिजनोके बीच है, मित्रोंके बीच हैं आप, तिस पर भी आपको जानने वाला इनमें से एक भी नहीं है। कुछ लोग परिचय पा रहे हैं तो इस भवमूर्ति शरीरको उपाधिके वश इसकी खबर रख रहे हैं और इसे कुछ खबर नहीं। जो वास्तवमें आप हैं, मैं हूँ, इसका तो कोई पहिचानने वाला ही नहीं और जब कोई पहिचानने वाला ही नहीं मेरा तो मेरेको बाह्य घटनाओमे क्षोभ ही क्यों होगा? क्षोभ होता है संकोचमें, लाजमें, शरममें, यह भाई क्या कहेंगे? इसमे मेरा अपमान हो गया। कुछ बात लगाते हैं, सम्पर्क लगाते हैं, क्षोभ होता है। जहाँ अन्य दृष्टि करके यह समझा कि मेरेको तो पहिचानने वाला ही कोई नहीं है, इसमें फिर इसको क्षोभ क्यों होगा? अपना वास्तविक परिचय मिले तो इसमें बल बढ़ेगा, ज्ञानबल बढ़ेगा और देखो बहुतसी लौकिक बातें, लौकिक संकट, इनमे ज्ञान के बलसे शान्ति हो जाती है। कोई पुरुष घबड़ा रहा हो तृष्णववश या अन्य कारणसे बहुत बहुत घबड़ाहट चल रही हो तो घबड़ाहटमें घबड़ाहट बढ़ती है और बढ़ बढ़कर इतना हो जाता है कि हर्ष फैल जाता है। ज्ञानबल यदि साथ है तो कुछ मदद तो अवश्य मिलती है।

क्या फिकर है ? क्या हो गया ? अमुक हो गया तो क्या हो गया । इष्टविधोग हो गया तो क्या हो गया ? सारी बाहरी बातें हैं, मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ । मेरेमें तो मेरी ज्ञानज्योति ही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त तो मेरा कुछ है ही नहीं । जहाँ ज्ञानबल आये वहाँ घबड़ाहटमें अन्तर अवश्य आ जाता है । अधीर पुरुषको, घबड़ाये हुए पुरुषको विषयसाधन रक्षा न करेंगे । अपना ज्ञान ही रक्षा कर सकेगा । किसीका पिता गुजर गया हो, पुत्र गुजर गया हो, स्त्री गुजर गई हो, पति गुजर गया हो, बड़ा संकट हो, वह खूब रोता हो तो क्या कोई उसे यों कहता है कि अरे रोवो नहीं, अभी तुमको हलुवा लाये देते हैं । ऐसा किसीने कहा क्या ? ऐसा कहीं होता क्या ? किसी भी विषयसाधनसे उसकी घबड़ाहट दूर न होगी ।

ज्ञानबलमे ही घबड़ाहटसे छुटकारा—भैया ! ज्ञानबल बनेगा तो घबड़ाहट दूर होगी । अरे यह तो ससार है । यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है । यह तो सब क्षणभरका समागम है । हो गया ऐसा तो क्या हुआ ? जब ज्ञानबल बढ़ता है तो घबड़ाहट दूर होती है । विषय प्रसंगोंसे घबड़ाहट दूर नहीं होती । एक बुढ़ियाका छोटा लड़का था, और उसके वही एक लड़का था । तो आप समझो इस मोही जगतमें इस प्रकारके इकलौते बेटेका मरण कितने दुःखकी घटना मानी जाती है ? तो उस लड़केके मरण हो जानेसे वह बुढ़िया बड़ी परेशान होती हुई उस लड़केको अपनी गोदीमे लिए हुए फिरे, आखिर उसे एक साधु मिले । साधुके आगे बच्चा रख दिया । और कहा—महाराज ! मैं बड़ी दुःखी हूँ, मेरे इस बच्चेको जिला दो तो मैं आबाद हो जाऊँगी । तो साधु बोला कि अरी बुढ़िया माँ तू रो मत, तेरा बच्चा अभी जिन्दा हो जायगा । किन्तु तुम्हे एक करना पड़ेगा । हाँ हाँ बोलो, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ । हाँ देखो तुम कहींसे पाव भर सरसोके दाने ले आवो और ऐसे घरसे लावो कि जिस घरमे कोई मरा न हो । तो बुढ़िया बोली—हाँ महाराज मैं अभी लाती हूँ । एक घरमे पहुँचो, बोलो—मेरा बेटा मर गया है, उसे जिन्दा करनेके लिए एक पाव सरसोके दाने दे दीजिए । तो घर वाले बोले—अरे एक ही पाव क्यों, एक मन ले जावो । अगर सरसोके दानोसे तुम्हारा बेटा जिन्दा होता है तो यह तो बड़ी खुशीकी बात है । मगर यह तो बताओ तुम्हारे घर कभी कोई मरा तो नहीं । अरे मेरे घर तो अनेको लोग मरे । दादा मरे, दादी मरी, पिता मरे, माता मरी, और भी कई बच्चे मरे । अरे तो नहीं चाहिए तुम्हारे घरकी सरसों । यो बुढ़िया दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, सब जगहसे वही जबाब बराबर मिलता गया कि मेरे घर तो अनेकों लोग मरे । करीब २० घर उसने जा-जाकर देख लिया, पर कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जिस घरमे कभी कोई मरा न हो । इस घटनाको देखकर बुढ़िया को ज्ञान जग गया कि अरे यह तो संसारकी रीति है । एक न एक दिन सभीका मरण

होता है। बस इतना ज्ञान जगते ही उसका सारा दुःख खत्म हो गया। वह प्रसन्न होकर साधुके पास पहुची। देखिये जब तक अज्ञान था तब तक बेचैनी थी कि हाय अब क्या करूँ, पर सही ज्ञान जग गया तो उसकी बेचैनी समाप्त हो गई, उसकी मुद्रामें प्रसन्नता झलक गई। जब साधुने बुद्धियाको अपने सन्मुख प्रसन्न मुद्रामें देखा तो पूछा—अरी बुद्धिया माँ ! क्या तेरा बेटा जिन्दा हो गया ? हाँ महाराज जिन्दा हो गया। कैसे ?...बस मेरा सरा हुआ ज्ञान अब जिन्दा हो गया। वास्तवमे बात यही है कि सरा हुआ था ज्ञान। जितने भी क्लेश हाते हैं सब इस ज्ञानके मरे हुए होनेसे होते हैं। जहाँ ज्ञान कुम्हला गया वहाँ दुःख है। जहाँ सत्य ज्ञान जगा वहाँ क्लेश नहीं होता।

स्वयके कैवल्य होनेकी स्थितिकी अभीटप्ता—तो आखिर शरण मिलेगा तो खुदमे खुद ही शरण मिलेगा। इसको कोई दूसरा शरण नहीं है। मगर कैसे खुद शरण है ? यो ही सोच डाला हुआ मैं शरण नहीं, किन्तु जो मैं वास्तविक मैं हूँ उसका बोध हो तो शरण है। यो तो सभी मैं मैं बोलते हैं। यह मैं आया, यह मैं बैठा, मैंने कहा, पर उस मैं के मायने लोग तो यह ही समझते हैं कि यह पिंडोला, यह भवभूति, यह शरीर, यह पर्याय, यह मैं हूँ। ऐसे मैं को जाननेसे शरण नहीं मिलता, किन्तु जो केवल मैं होऊँ उसकी बुद्धि होनेसे शरण मिलती है। क्या हूँ मैं केवल ? केवल एक ज्ञानज्योतिस्वरूप परमार्थ आत्मा। जो अपने आप है, अकेले है, परके सम्बन्ध बिना है वह मैं हूँ। ऐसे अपने आपके इस सहजज्ञानस्वरूपमे प्रतीति रखे उसको कष्ट नहीं है। एक बात और जीवनमें बनावें, एक निर्णय बनावें, कि मेरा प्रोग्राम है सिद्ध भगवान बननेका। एक ही बात चित्तमें रखें। देखो सब बातोंमें अन्तर आ जायगा। सफटोमें, अन्य विडम्बनाओमे अन्तर दें। मेरेको तो सिद्ध होना है। अरे कैसा होना है ? अभी हो जावोगे ! न सही अभी, कभी होऊँ, इसके सिवाय मेरा प्रोग्राम नहीं। ससारमें चलने से लाभ क्या ? कष्ट ही कष्ट है, आपदा ही आपदा है। ये जन्म मरण कर करके मरना ही है क्या ? मरे जन्मे, मरे जन्मे, यह करना है क्या ? या जन्म मरण बिल्कुल मिट जाय, केवल मैं जैसा स्वय हूँ वैसा ही रहूँ, जिससे किसी प्रकारका विकल्प न जगे, शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूप रहे। क्या यह होना है ? भैया ! ऐसा रोज पढ़ते ही होगे। 'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानन्द रस लीन' यह होना है तुझे। जैसे हम प्रभुको कहते हैं कि हे भगवन् ! आप समस्त ज्ञेय पदार्थोंके जानने वाले हैं। तीन लोक, तीन कालवर्ती समस्त पदार्थ आपके ज्ञानमें जाने जाते हैं, तिसपर भी आप अपने ज्ञानानन्दरसमे लीन हैं। बस यही बनना है हम आपको। देखो भाई कामकी बात, सही बात और वह भी समझमें न आये या सुहाये नहीं तो समझो कि उपयोगमें किसी विषका पान किया जा रहा होगा, नहीं तो अपनी इतनी सीधी सही

सच्ची बात ज्ञान बिना बैठे, यह कैसे होगा ? किसी रागद्वेषके विषयमें उपयोग चलता हो तो ऐसी अपनी मुक्तिकी सीधी बात नहीं हृदयमें बैठती । तो इन सबको निकाल फेंको । चौबीसो घंटे लदे रहते हैं ये विषय प्रसंग । उनसे कुछ लाभ मिलता है क्या ? १० मिनट, ५ मिनट तो अपना उपयोग ऐसा बनाओ कि इसपर विषय प्रसंग लदें नहीं, सबसे निराला विविक्त सहज आत्मतत्त्व ही दृष्टिमें रहे । तो देखो खूब समस्यायें सुलझा लो । सर्वप्रकारसे समझ-समझकर प्रकाश पा लो । मेरे को तो देहसे, कर्मसे विकल्पसे, सबसे छुटकारा पाकर केवल बनना है, सिद्ध होना है, यह बात चाहे १० भवमें हो, चाहे ५ भवमें हो या अनेक भावोंमें भी हो, होना यही है । दूसरा कुछ हमको नहीं होना है ।

भवरहित होनेकी दृढ़ भावनामें शिवमार्गका लाभ—एक कथा प्रसिद्ध है कि एक श्रावक भगवानके समवशरणमें जा रहा था । रास्तेमें एक मुनि महाराज मिले । वह एक छेवलेके पेड़के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे । मुनि महाराजकी वदना की और कहा—महाराज मैंने समवशरणमें जानेका प्रोग्राम बनाया है । तो वे मुनि पूछते हैं कि हमारे भी भव जानकर आना—कितने भव शेष हैं ? हाँ महाराज ! समवशरणमें गया, वहाँ यह भी बात पूछी—प्रभो अमुक मुनि महाराजके अभी कितने भव शेष रह गए ? तो वहाँ उत्तर मिला कि तुम जोवो और उनसे बता देना कि इस समय जिस पेड़के नीचे बैठे हो उस पेड़में जितने पत्ते हैं उतने भव उनके शेष हैं । श्रावक चला और वे मुनि महाराज मिले उस समय वे इमलीके पेड़के नीचे बैठे थे । छेवलेके पेड़के नीचेसे उठकर इमलीके पेड़के नीचे चले गए थे । तो मुनि-महाराजको इमलीके पेड़के नीचे बंठा देखकर वह श्रावक माथा धुनता है—महाराज महाराज ! क्या बात, क्या बात ? अरे आप जिस पेड़के नीचे बैठे थे वहाँ होते तो मैं आपको बड़ी खुश खबरी सुनाता । हाँ तो सुना दो जो कुछ भी बात हो ? महाराज—मुझे समवशरणमें विदित हुआ कि मुनि महाराज जिस पेड़के नीचे बैठे तुम्हें मिलेंगे उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव उनके शेष हैं । तो उस श्रावककी बात सुनकर मुनिराज बोले—परवाह नहीं, अरे भवका अन्त तो आया । ससारमें अनन्त प्राणी तो ऐसे हैं कि जिनके भवका कभी अन्त ही न आयगा और फिर अनगिनते भव एक दिनमें भी निकाले जा सकते हैं, ऐसी पर्याय पायें । आखिर क्या है ? कौन शरण है आपका ? अपनेको अपने सहजस्वभावस्वरूपमें अपनी प्रतीति होना, इस ओर ही ज्ञान होना, इसमें ही मग्नता होना, यह बात शरण है और इसके प्रतापसे सदाके लिए सकटहीन सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी । तब इसके लिए क्या करें कि अपना अमर्यादित जो सहज ज्ञानानन्दका स्वरूप है उसकी सुध लें । जैसे ज्ञानमें मर्यादा नहीं कि कितना जानें ? सारा लोकालोक जानें और इतने और भी हो अनगिनते उसे भी जानें । ऐसे ही आनन्दमें

सीमा नहीं। जिसमें सीमा होगी उसमें अधूरापन है। आनन्द तो निराकुल है, उसकी सीमा क्या? तो अपने स्वरूपकी सुधके प्रसादसे अनवधिज्ञान और आनन्दकी प्राप्ति होती है। उसकी सुध लें और ससारके समस्त सकटोंसे छुटकारा पा लें। सारांश यह है कि बाहरमें कहीं हमारा कुछ शरण मत ढूँढो। शरण तो अपने आपमें विराजमान सहज-स्वरूपकी दृष्टि ही शरण है।

(२३)

किसी भी दूसरे जीवसे या किसी भी अचेतन पदार्थसे तेरा रंच सम्बन्ध नहीं, किसी से कुछ भी आशा करना मूढ़ता है, इसका फल क्लेश ही है, अतः आशा पिशाचिनीसे छुटकारा लो और सत्य सुखी हो जावो।

किसीका किसी अन्य पदार्थके साथ सम्बन्धका अभाव—इस जीवकी सांता रहे, शान्ति रहे, संतोष मिले, इसका उपाय है समग्र पदार्थोंका किसी का किसीके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकारका परिचय हो जाना। वास्तविकता यही है कि एक पदार्थका किसी दूसरे पदार्थके साथ सम्बन्ध नहीं है। जब कभी किसी पदार्थमें विकाररूप परिणमन होता है तो यद्यपि होता है निमित्त सन्निधानमें ही। निमित्त सन्निधान बिना विकार हो ही नहीं सकता, तो भी यह उपादानकी ही कला है कि वह किस निमित्तको पाकर किस रूप परिणम जाता है? तो उपादानमें जो परिणति हुई है वह किसी दूसरे पदार्थको लेकर नहीं हुई। प्रत्येक पदार्थका स्वरूप है कि वह सत् है। अपने द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे सत् है, परके द्रव्य क्षेत्र, काल, भावसे सत् नहीं। जैसे ये ही दो अंगुलियाँ हैं—पहली और दूसरी तो पहली अंगुली अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है। इस पहली अंगुलीका गुण पर्याय पिण्ड परमाणु स्कन्ध कुछ भी दूसरी अंगुलीमें नहीं है। इस अंगुलीका जो निजी क्षेत्र है, वह इस ही में है, दूसरेमें नहीं है, पहली अंगुलीका जो भी परिणमन है, जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है तो वह इस ही में है, दूसरी अंगुलीमें नहीं है और इस अंगुलीमें जो शक्ति है, भाव है, गुण है वह इस ही में है, दूसरेमें नहीं है, ऐसे ही प्रत्येक पर्यायको भी निरखें। प्रत्येक परमाणु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है। जीवको भी देखो—प्रत्येक जीव अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, दूसरे जीवका गुण पर्याय कुछ भी इसमें नहीं आया। जब इतने स्वतंत्र स्वतंत्र हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि इस पर्यायका यह पदार्थ कुछ लगता है। जो लोग किसी जीवको अपना कुछ मानते हैं वे अपनी कल्पनायें वैसा समझते हैं। अपना जगतमें कोई नहीं हुआ, न है, न होगा। अपनेपनका व्यवहार तो लोकमें इस कारण चलता है कि एक का दूसरेके साथ कषायभाव मिल गया तो वे एक दूसरेके कहलाने लगे। पर वस्तुतः किसी पदार्थका कोई दूसरा पदार्थ कुछ भी नहीं है।

किसी भी भिन्न पदार्थमें सम्बन्ध माननेके व्यामोहमें विडम्बना—मेरा कुछ भी बाहर कुछ नहीं है जब यह परिचय बनता है तब इस जीवका व्यामोह हटता है, क्योंकि किसी पर भ्रम रहे कि यह मेरा है तो उससे कौन आशा रखेगा और कौन आशा रखता है। यदि कोई परमें आशा रखे तो यह नियम तो न रहा कि वह आशा सफल हो, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जुदा-जुदा है, किसी पदार्थपर अपना अधिकार नहीं है। तो जब किसी पदार्थसे अपनेको कुछ मिलता नहीं है तो उससे आशा करना मूर्खता है, व्यामोह है और ऐसी आशा रखनेमें, व्यामोह रखनेमें, मूर्खता करनेमें केवल क्लेश ही होता है। वहाँ आनन्दकी गुन्जाइश नहीं है। इस कारण कर्तव्य यह है कि आशापिशाचिनीसे छुटकारा पा लें। आशा रखें तो अपने सहज-स्वरूप भगवान परमात्मतत्त्वसे आशा रखें, क्योंकि यहाँ जो उपासना बनेगी वह शुद्ध ध्येयसे बनेगी और शुद्ध पर्याय अपने आपका स्वरूप है, प्रयोजन है, इसलिए उसमें बाधा नहीं आ सकती। लौकिक कामोंमें अनेक बाधाएँ हैं। लौकिक विचारमें वास्तविकता नहीं होती, किन्तु स्वरूपकी उपासना हो और स्वरूप ही जिसका विकसित हुआ है ऐसी प्रभुकी उपासना हो और इस स्वरूपकी आराधनाका ही जिसका सकल्प रहता हो, ऐसे सत पुरुषकी उपासना हो तो वहाँ रास्ता सही मिलता है और बाकी जगतके लौकिक पदार्थोंमें दृष्टि रखनेसे इस आत्मा को कुछ प्राप्ति न होगी। अतः बाह्य वस्तुओंसे आशा करना व्यामोह है। जब कोई जीव अपने-अपने स्वरूपके किलेको मजबूत कर लेता है, मैं यदि बाह्यमें उपयोग न दूँ तो क्या कोई दूसरा पदार्थ मुझपर जबरदस्ती करता है कि तुम वहाँ उपयोग ही दो। यद्यपि निमित्तनैमित्तिक विधिसे यह बात है कि पूर्वबद्ध कर्मका उदय आया तो उस समय जीवमें प्रतिफलन होता है, उससे ज्ञानका तिरस्कार होता है और वहाँ यह जीव बाहरी इन नोकर्मोंमें उपचरित निमित्तोंमें अपना उपयोग जोड़ता है। पर ऐसी विवशता अज्ञानदश में है। जब ज्ञान बन जाय तो उसमें यह बल आ जाता है कि कभी-कभी कर्मविपाक होने पर भी इन उपचरित निमित्तोंमें उपयोग नहीं जुड़ता। चरणाभूतकी पद्धतिसे अपना व्यवहार रखकर त्यागवृत्ति द्वारा अपनेमें सतोष पाता है। कर्तव्य यह है कि हम किसी बाह्यपदार्थकी आशा न बनायें। आशा करें तो अपने आपके भगवत् स्वरूप परमात्मतत्त्वकी। तो यह आशापिशाचिनी दुर्गतिमें ले जाने वाली है। जैसे यहाँ लोकमें निरखते हैं कि किसीको भूतनी लग जाय तो उसकी विकल दशा हो जाती है, ऐसे ही यह आशाभूतनी जिसके निवास कर जाय वहाँ इस जीवको कण्ट हो कण्ट मिलते हैं। कण्टसे बचना है तो वस्तुका समूल ज्ञान करें, प्रत्येक पदार्थको स्वतन्त्र-स्वतन्त्र निहारो और आशा से छुटकारा पाकर सुखी हो लो।

(२४)

अचलित चिदात्मक निज अन्तस्तत्त्वमें अपने आपको स्थापित करनेसे अश्रुदित होने वाला अविनाशी सौम्य ज्ञानप्रकाश ! सदा जयवन्त होओ, ॐ नमः सर्वविशुद्धाय, परमशरणाय, समयसाराय ।

परमशरण ज्ञानप्रकाशका जयवाद— देखो अपनी रक्षा करनी है तो अपना परम शरण ढूँढ लो । विचार कर, तर्कण कर, अनुभव कर पूर्ण निर्णय कर लें कि मेरा परम शरण क्या है ? उत्कृष्ट शरण जिसकी शरण गहनेसे, नियमसे सन्तोष मिले, सकट टलें, आधि व्याधि समाप्त हो जाय । ऐसा कुछ है परमशरण तो ऐसा परमशरण बाहरमें तो कुछ हो ही नहीं सकता । जब प्रदेश भिन्न हैं और निराले हैं तो उससे मेरे साथ शरणका क्या सम्बन्ध ? बाहरमें तो कोई मेरे लिए परमशरण नहीं है । खुदमें ही खुद होगा खुदमें ही परमशरण बन सकेगा । जो खुदका साथ निभाये, सदा रहे, कभी धोखा न रहे, ऐसा सदा रहने वाला मेरेमें क्या है ? मेरा चैतन्यस्वरूप । निर्दोष पावन जो चैतन्यस्वरूप है उसकी आराधना हो, यही मेरे लिए परमशरण है । जो स्वरूप कैसा है ? सर्वविशुद्ध है । अपने आपमें अपना स्वरूप लिए हुए है और समस्त परभावोंसे जिसका हटाव हो गया ऐसा यह मेरा सहज ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्व यही परमशरण है । वह क्या है ? अगर सीधे स्पष्ट शब्दोंमें निरखें तो वह है शुद्ध ज्ञानप्रकाश । ऐसी जानकारी, जिस जानकारीमें रागद्वेषकी मलीमसता नहीं है, इस ज्ञानप्रकाशका जब विलक्षण आनन्द अनुभवमें आ जाता है, परमशान्ति प्राप्त होती है तो आराधककी भावना इस ज्ञानप्रकाशको आशीष देनेकी होती है । अहा, निर्मल ज्ञानप्रकाश ! जयवन्त हो, सहज ज्ञानज्योति तुम सदा मेरे-मेरे उपायोगमें विराजो ऐसा ज्ञानप्रकाशके प्रति आशीष मिलता है ।

सौम्य शान्त अविनाशी ज्ञानस्वरूपका आशीष— यह ज्ञानप्रकाश सौम्य है । जहाँ रागद्वेषकी मलीमसता होती है वहाँ ही विषमता आती है । यह रागद्वेषसे रहित है ज्ञानप्रकाश इसलिए सौम्य है, शान्त है, इसके द्वारा कभी आपत्ति नहीं आती । किसी भी पदार्थको उसके स्वरूप द्वारा आपत्ति नहीं आया करतो । आपत्ति तो परनिमित्तसंगसे ही सम्भव है । केवल अपने आपमें अपनी ओरसे आपत्ति हो ही नहीं सकती । वह तो उस खुदका स्वरूप ही है । अपना स्वरूप अपने बिगाड़के लिए नहीं हुआ करता । ऐसा यह सौम्य ज्ञानप्रकाश शाश्वत जयवन्त होवे । अहा यह ज्ञानप्रकाश दृष्टिमें आये तो उसके सारे सकट मिट जाते हैं । इसके लिए भगवानकी मूर्तिके समक्ष वहाँ इस ही की मुद्रा देखी जाती है । वहाँ यह ही भावना की जाती है शुद्ध चैतन्यप्रतिभास, यह ही है भगवानका रूप, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान विराज रहा है ।

रागद्वेषका कोई काम नहीं है, ऐसा यह सौम्य प्रकाश अविनाशी है इसका विनाश कभी भी सम्भव नहीं। जो मेरा स्वरूप है वह कभी नष्ट हो नहीं सकता। स्वरूप नष्ट होनेके मायने हैं पदार्थ ही नष्ट हो गया। पदार्थ और पदार्थका स्वरूप ये भिन्न-भिन्न दो बातें नहीं हैं। पदार्थ का ही एक वह रूप है। तो यह मेरा आत्मस्वरूप अविनाशी है, अनादि अनन्त है। न इसकी उत्पत्ति हुई, न इसका विनाश होगा। यह तो सदा स्वतःसिद्ध अनादि अनन्त है। ऐसा अविनाशी सौम्य स्वरूप ज्ञानप्रकाश मेरेमे शाश्वत जयवन्त होवो। शाश्वत जयवन्त होनेका अर्थ है कि मेरे उपयोगमे सदा अभ्युदित रहे, ज्ञानमे जेय रहे। ज्ञानमे यह ज्ञानप्रकाश बसा रहे, ज्ञानमें विकल्पका लेश न आये। ज्ञानमें आये, इसीके मायने हैं कि जयवन्त होना। जयवन्त तो वह है ही। जो अविनाशी है वह कभी मिट नहीं सकता। जयवन्त तो है ही तभी उसकी हार नहीं होती। कभी वह स्वरूप नष्ट नहीं होता। जो स्वरूप है वह शाश्वत है, लेकिन जिसको पता न हो इस अतस्तत्त्वका उसके लिए तो कुछ नहीं है। वह तो दीन हीन भिखारी ही बना रहता है। तो जयवन्त होनेका अर्थ यह है कि यह अविनाशी आत्माराम मेरे ज्ञानमें सदा बसे।

अचलित सौम्य शान्त ज्ञानप्रकाशके प्रति प्रयोगात्मक नमन—यह अविनाशी सौम्य ज्ञानप्रकाश कैसे उदित होता है, कैसे विकसित होता है और कैसे ज्ञानमे आता है? उसका उपाय है कि अपना जो चैतन्यस्वरूप है, अन्तस्तत्त्व है उसमे अपने आपको उपयुक्त कर दे, अपने उपयोगको अपने निज शुद्ध चैतन्यप्रकाशमे लगा दें तो यह प्रकाश उदित हो जायगा। जो अब तक अज्ञानभावसे तिरस्कृत था तो तिरस्कारसे हटकर अब अपने अभ्युदयमे आ जायगा। कहाँ लगाना है इस उपयोगको? अपने अन्तस्तत्त्वमे, अपने अन्तःस्वरूपमे। जो स्वरूप कैसा है? अचलित है। कभी चलायमान नहीं हो सकता। जो जहाँ है सो उसका स्वरूप ही है। स्वरूप कभी चलित नहीं होता। जैसे पुद्गल है तो उसका रूप कभी चलित होता है क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि न रहे, ऐसा कभी कोई समय आता है क्या? तो मेरा जो अन्तःस्वरूप है ज्ञान दर्शनमय, क्या यह कभी चलित हो सकता है? कभी मुझमे ज्ञान दर्शन न रहे, ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती। तो यह स्वरूप है अचलित। जो कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। यह स्वरूप है चैतन्यात्मक। जिसका चेतना ही स्वरूप है, ऐसे अपने अन्तस्तत्त्वमे अपने आपको लगा दें याने उपयोग जुटा दें तो ऐसे ज्ञान व्यापारसे एकदम उदित हो जाता है यह अविनाशी सौम्य, ज्ञानप्रकाश, जिसके प्रकाशमे, अभ्युदयमें जो विलक्षण आनन्द होता है उस आनन्दसे तृप्त होकर यह आराधक आशीर्वाद -
बेता है कि हे सौम्य ज्ञानप्रकाश! सदा जयवन्त होवो, सदा उपयोगमें जुड़ो और उसके प्रति

नमनका भाव होता है । ॐ नमः सर्वविशुद्धाय, परमशरणय, समयसाराय ।

(२५)

मैं ज्ञानमात्र हूं, किसी परज्ञेयके जाननपर मुझ ज्ञानतत्त्वका अस्तित्व नहीं ज्ञान अपने स्वभावसे ज्ञेयज्ञानलहरोको उछालता रहता है, परमार्थतः यही ज्ञान है, यही ज्ञेय है, यही ज्ञाता है । जयवन्त होओ मेरे स्वातंत्र्य ।

स्वतः सहजसिद्ध ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके उपयोगसे सकटोकी समाप्ति—एकदम सीधे किस तत्त्वपर उपयोग जाय कि सारे संकट विनष्ट हो जाते हैं ? वह तत्त्व है अपना ज्ञानमात्र स्वरूप । मैं ज्ञानमात्र हूं, खुद हूं, अपने आपसे हूं । अपने स्वरूपसे हूं । यद्यपि इस ज्ञानका काम है कि ये सारे पदार्थ जाननेमे आ जाते हैं । सभी पदार्थ ज्ञानमें आते हैं । सब कोई तत्त्व हैं, सबकी जिन्दगी है । ये पदार्थ सब ज्ञानमे ज्ञेय बनते हैं सो बनें, ऐसा ही यह एक सहज योग है कि लो मैं ज्ञानमात्र अपने आपके स्वरूपसे ही हूं । कही इन परपदार्थोंको जानता हूं सो इस जाननेके कारण मेरा स्वरूप बना हो, सो बात नहीं । जाननेकी तो एक साधारण कला है । सो जाने बिना रहता नहीं यह, पर जो पदार्थ जाने जाते हैं उन पदार्थोंके कारण जानना बन रहा हो या स्वरूप बन रहा हो, सो बात नहीं है । मैं ज्ञानमात्र हूँ, किसी भी ज्ञेयके जानने के आधारपर इस मुझ ज्ञानमात्रका अस्तित्व नहीं, परपदार्थ पर हैं, बाहरी हैं, भिन्न हैं । मैं ज्ञानमात्र आत्मा स्वतःसिद्ध हूँ, स्वरूपको लिए हुए हूँ । अब यह ज्ञानकी एक सहज कला है कि ज्ञान द्वारा समस्त त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं । सो ज्ञात होनेपर जो जाने गए वे वे अपनी सत्तापर आधारित है । जो जानने वाला मैं हूँ सो अपनी सत्तापर आधारित हूँ । ज्ञान क्या कर रहा है और ज्ञेय क्या कर रहे हैं, इन दोनोंकी पृथक् पृथक् बात दृष्टि रहती है । ज्ञानीके ज्ञान क्या कर रहा है ? अपने स्वभावसे ज्ञेय जाननरूप उछाल लेता रहता है । ज्ञेयोको कुछ नहीं कर रहा है । जैसे बाहरमे ये पदार्थ हैं, ये अपनी सत्ताको लिए पडे हैं, इनको यह ज्ञान कुछ नहीं करता । क्योंकि ज्ञान तो आत्माके प्रदेशमें है । ज्ञान जो कुछ पर पाता वह अपने प्रदेशोमे ही कर पायगा, परक्षेत्रमें नहीं कर सकता । तो जानने पर-पदार्थको कुछ नहीं किया, किन्तु परपदार्थको जाना । ऐसा जो जानना चल रहा है इस जाननरूप लहरको मैं उछालता हूँ याने ज्ञानकी वृत्तियाँ उठती हैं और उसमे ज्ञेय ज्ञात होते रहते हैं । इतना काम मेरे ज्ञानका है और ज्ञेय क्या करता है ? ज्ञेय अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे परिणमता है । वे मुझ ज्ञानमे कुछ नहीं किया करते । वे ज्ञानके विषय बनते हैं ।

ज्ञानतत्त्वकी ज्ञानमय उछाले—भैया ! वास्तविकता तो यहाँ इतनी है कि सभी पदार्थ खुदके खुदमे हैं, ज्ञान ज्ञानरूपमें है । पर अज्ञानी जन कुटुम्ब बढ़ाकर अनेक अन्य विकल्प

करके अन्यको विषय बनाकर अज्ञानरूपमें प्रवर्तन कर रहा है। वस्तुतः तो जीव अपनेमें ज्ञान-परिणति करता है और ज्ञेय पदार्थ न जानते हुए, अपने स्वरूपमें परिणमते हुए अपनी सत्ता बनाये चले जा रहे हैं। परमार्थसे देखो तो वास्तव में ज्ञान यही ज्ञान है जो ज्ञानमात्र रहे, ज्ञातादृष्टा रहे, परपदार्थमें विकल्प न मचाये, वह ज्ञान वास्तवमें ज्ञान है, यही ज्ञान है और उस समयमें परमार्थसे जाना क्या गया यही ज्ञान जाना गया। ज्ञानने ज्ञानको जाना, ज्ञानने इस खम्भेको नहीं जाना। देखिये यहाँ निश्चय और व्यवहारकी बात चल रही है। ज्ञानने निश्चयसे तो ज्ञानको जाना और व्यवहारसे इस खम्भेको जाना। इसका अर्थ यह नहीं कि खम्भेका जानना झूठ है या यह खम्भा नहीं है, अन्य कुछ है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान अपने प्रदेशोंसे हटकर इस खम्भेमें फंसे और इस ज्ञानसे इसको जान ले, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो अपने ही स्वाभावसे जानता है। किसको जानना है? अपने ही ज्ञानके परिणमनको जानना है, पर वह ज्ञानपरिणमन मुझमें ऐसा हुआ जैसे कि बाह्य पदार्थ मौजूद हैं। उनके विषयकी ही तो जानकारी है। तो निजमें उठने वाला जो विकल्प है, ज्ञान है उसका तो यह ज्ञाता है। पर निश्चयसे बाह्य वस्तुका ज्ञाता नहीं है। फिर भी जिस तरहसे हमने अपने आपको जाना, जिस रूपमें हमने अपने आपको जाना वह रूप क्या है? जैसे कि कोई दूर पदार्थ है उस प्रकारका यह ज्ञेयाकार परिणमन है, सो व्यवहार असत्य है, ऐसा कहकर न बड़ें, किन्तु व्यवहारमें तथ्य क्या है उसे जानकर, इस तथ्यका विकल्प भी त्यागकर अपने ही ज्ञानस्वरूपको जानते रहे, ऐसा यही ज्ञेय बन रहा है। निश्चयसे ज्ञान कौन? मैं, निश्चयसे ज्ञेय कौन? मैं, और निश्चयसे ज्ञाता कौन? यह मैं। जानने वाला कौन? यह मैं, जो जानने वाला सो मैं। और किससे जाना गया, मुझसे ही जाना गया।

उदाहरणपूर्वक निश्चय और व्यवहारके कथनमें स्वभावके दर्शनकी शिक्षा—जैसे दर्पणके सामने कोई चीज रखी है और प्रतिबिम्ब आ गया दर्पणमें लाल कपड़ा रखा है तो लाल प्रतिबिम्ब आ गया, सो वह लाल प्रतिबिम्ब दर्पणकी ललाई है। उसे किसने किया? तो सब जानते हैं कि लाल कपड़ा सामने आया तब प्रतिबिम्ब हुआ। तो न्यास होता उस प्रतिबिम्बको लाल कपड़ेने कर दिया और यो भी इसपर दृढ़ जानकारी होती है कि इस लाल कपड़े को जितना जल्दी हिलाते हैं, हटाते हैं वैसे ही वैसे उतना ही उतना जल्दी-जल्दी उस दर्पणमें उस प्रकारका प्रतिबिम्ब पड़ जाता है। उससे भी यह हो समझें कि वह प्रतिबिम्ब इस कपड़ेका है, दर्पण तो स्वच्छता मात्र है। लेकिन जब निश्चयदृष्टिसे देखते हैं तो उसका प्रयोजन है अभिन्न प्रदेशको निरखना। प्रतिबिम्ब किसका परिणमन है उसे देखो। प्रतिबिम्ब कपड़ेका परिणमन नहीं, प्रतिबिम्ब दर्पणका परिणमन है, और प्रतिबिम्ब दर्पणके क्षेत्रमें

प्रदेशमें ही उद्गत हुआ है, तब वह प्रतिबिम्ब किसका परिणमन है ? तो कहा जायगा दर्पण का । देखो व्यवहारसे जो समझा उससे भी स्वभावदर्शनकी शिक्षा मिलती है । निश्चयसे जो समझा उससे भी स्वभावदर्शनकी शिक्षा मिलती है । ऐसा यह मेरा ज्ञानस्वरूप परमार्थतः यह ही ज्ञान है, यही ज्ञेय हो रहा है, यही ज्ञात हो रहा है । कैसा स्वातंत्र्य है कि आत्म-पदार्थ स्वयं अकेला अपने आपमें अपनी परिणतियोंकी उछाल लगाता चला जा रहा है । इसमें किसी दूसरे द्रव्यका प्रवेश नहीं है । तो जो ऐसी ज्ञान उछालोंको देख-देखकर तृप्त रहता है, बाहरी पदार्थोंके विकल्पको नहीं करता है ऐसा संतपुरुष ही अपने आपमें सतोष पाता है । भव-भवके बाँधे हुए कर्मोंका प्रक्षय करता है । आगे सुगति पायी जाती है जहाँ धार्मिक बातावरण मिलेगा और वहाँ और प्रगति करेगा तो मुक्ति बहुत निकट हो जायगी । ऐसा जो अपना स्वातंत्र्य है उसे देखें और ज्ञान ज्ञानरूपसे ही परिणमे, ऐसी भावना रखते हुए स्वातंत्र्यका जयवाद करें ।

(२६)

अनन्तशक्त्यात्मक होने पर भी स्वयंको नयदृष्टिसे लखने लग जाता हूँ, तो बुद्धिसे खण्डित होकर परमस्थितिसे भ्रष्ट हो जाता हूँ, अतः यही ध्यान जयवंत होओ—मैं अखण्ड सहज शान्त अवल चैतन्य तेज हूँ ।

अखण्ड निज तत्त्वको खण्डित कर परमार्थच्युतिमें सकटों का अनुभव—लोग अपने आपको अनेक रूपोंमें देखा करते हैं । कालकी अपेक्षा अनेक रूप । जैसे मैं बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा होऊँगा, अमुक गतिमें था, अमुक गतिमें होऊँगा । अपने आपके बारेमें काल दृष्टि से अनेक रूप यह जीव सोचता है और गुणदृष्टिसे भी अनेक रूप सोचता है । मैं ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, आदिक, पर वास्तवमें देखा जाय तो क्या मुझमें या किसी भी सत्में अनेकरूपता होती है ? प्रत्येक सत् अखण्ड है, उसके समझनेके लिए व्यवहारसे भेद किए जाते हैं । व्यवहारसे भेद किए जाना असत्य नहीं, क्योंकि आचार्य सत्तोंने व्यवहारसे भेद करके ही जीवतत्त्वकी पहिचान कराई है । अगर असत्य हो तो असत्य मार्गसे सत्यस्थान पर पहुंचना कठिन होता है तो वस्तु निश्चयसे अखण्ड है और व्यवहारसे उसके खंड किए जाते हैं समझनेके लिए । तो अपने आपको विचारें कि मैं अखण्ड हूँ । अखण्ड होकर भी समझ में तो आ ही रहा है कि मुझमें अनन्त शक्तियाँ हैं, अनन्तशक्त्यात्मक होकर भी मैं अखण्ड हूँ, अखण्ड होकर भी मैं अनन्तशक्त्यात्मक हूँ । तो नाना विचित्र अनन्त शक्तिरूप हूँ और अखण्ड हूँ । ऐसे इस निज तत्त्वको मैं अपने आपको जब नयदृष्टिसे निरखता हूँ तो उसकी विधि में उसके खंड (अश) बन जाते हैं । सो जब मैं इन अशोंको तकता हूँ तो मैं परमार्थसे च्युत

हो जाता हू । परमार्थसे तो ज्ञानमें आता है एक अखंड और व्यवहारसे ये नाना अशोमे (खंडों में) विदित होते हैं । और जब एक परमार्थ स्थिति उसके उपयोगमें नहीं रहती, अपनेको जब नानारूप सोचता है तो इस जीवके व्याकुलता जगती है । देखो यदि बाहरके किसी पदार्थका विकल्प हो रहा हो तब कितनी अधीरता रहती है ? सो भैया ! आत्महित देखो और समझो, सुनो, बाहरी पदार्थके विकल्प छोड़ दो कुछ अपने आपपर दया करके । क्योंकि ये विकल्प अपनेको मददगार नहीं, सहायक नहीं, मिट जाने वाले हैं विकल्प । तो एक बार तो सारे विकल्पोंको छोड़ दो ।

विकल्पपरिहार मेलाभका दिग्दर्शन—इतना भीतरमें साहस जगाओ, ज्ञानबल बढ़ाकर कि मैं सब विकल्प छोड़ दूँ तो उसमें न दूसरेका नुकसान, न मेरा नुकसान । क्योंकि घरके लोग या जिन-जिनकी व्यवस्था सम्बन्ध है उन सबके अपने-अपने उदय हैं और सभी जीव अपने-अपने उदयके अनुसार ही अपना जीवन भविष्य पाते हैं, उनका विकल्प मैं छोड़ दूँ तो उनका कोई नुकसान नहीं । केवल सोचता ही है यह जीव कि यदि मैं न करूँ तो इसका क्या होगा ? अरे जब उनका पुण्योदय है तो आपको उनकी नौकरी करनी ही पड़ेगी । आपके चिन्तायें करनेसे कहीं उनको सुख नहीं हुआ, किन्तु उनके ही पुण्यविपाकसे ऐसा समागम मिला कि उनको सुख होता है, तो उनका तो कुछ नुकसान नहीं और विकल्प छोड़ दें तो इसका भी क्या नुकसान ? विकल्प छोड़नेपर भीतरमें निर्विकल्प परमात्मप्रभुका दर्शन होता है । विकल्प न जगें तो यह हृदयकी बात स्वच्छ कहलाती है, और जब हृदय स्वच्छ हो तो वहाँ परमात्मप्रभुका विलास बनता है । तो विकल्प छोड़कर सो लाभ ही लाभ पाया । जरा अपने भीतरका छयाल करो । यह मैं आत्मा कोई ज्ञानवान, ज्योतिवान, प्रकाशवान, चक्रचक्रायमान कितना विलक्षण पदार्थ हूँ । उसमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है । मुझको न कोई पकड़ सकता है, न जला सकता है । न बाँध सकता है । मैं अमूर्त हूँ, फिर भी कैसा स्वरूप, कैसा स्वभाव कि इसका जानन स्वभाव है । इसकी महिमा किसनी ही समझायी जावे, यह कितना महान् है, यह मैं कैसा विलक्षण पदार्थ हूँ कि मेरेमे मेरे ही स्वरूपसे सारा विश्व प्रतिभासमान हो जाता है, ऐसी अलौकिक शक्ति है । तो ऐसा ज्ञान ज्योतिर्मय मैं परमात्म पदार्थ हूँ ।

मेरा स्वरूप और मुझपर बीत रही घटना—अब भीतर विचारें कि मैं तो एक ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानज्योति मात्र हूँ । सो इसका जो काम बनेगा वह ज्ञान ही ज्ञान बनेगा । हिसाबसे, गणितसे, युक्तिसे, अनुभवसे तो यह बात सोचनी है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, ज्ञान-ज्योतिस्वरूप हूँ, आनन्दमय हूँ, क्लेशका वहाँ काम क्या ? लेकिन बीत क्या रही है, सो भी

देख लो, क्लेश, विपदा, विकल्प, ये ही सारी विपदायें बीत रही हैं। सो ये आपत्तियाँ कैसे आयी हैं ? पहलेके बांधे हुए कर्म उदयमें आ रहे हैं। और चूँकि यह आत्मा चेतन है, यही उदयमें आ रहे हैं। तो उदयमें क्या आ रहा है ? वे कर्म, उनका अनुभाग खिल रहा, उनमें क्षोभ चल रहा, उनमें कुछ विलक्षणता, एक बवण्डरसा चल रहा। तो मेरे क्षेत्रमें, मेरे निमित्तनैमित्तिक भावमें बांधे हुए कर्मोंमें इतना बवण्डर चले तो यहाँ उसकी छाया तो होगी, झाँकी तो बनेगी, अबुद्धि पूर्वक बनी, अब एक और बढ़ावा दिया, अपनाया, विकल्प किया, अपना समझा, तो बस यह जीव उद्विग्न हो जाता है। इतना तो ध्यान दो कि मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरेमें खुद कोई कषाय जगी, ऐसा विकल्प जगा, ऐसा क्यों हो ? होता सो है। तो उसका अर्थ यह है कि विकल्प क्या है ? कर्मोदयका जो खेल है वही इसकी झाँकीमें आया और उसमें उद्विग्न होकर इस जीवने उस कर्मविपाकके नोकर्ममें उपयोग दे डाला।

स्पष्ट भिन्न पदार्थोंसे ममताकी मूढता— भैया ! जरा विवेक तो बनाओ, हम दुःखी क्यों होते हैं। अरे मोटीसी बात इतनी तो विचार लें कि मर गए सो अकेले जायेंगे कि कुछ यहाँसे समेटकर ले जायेंगे। कोई यहाँसे मरण करके यहाँका कुछ साथ ले जा सकेगा क्या ? अरे मरनेके बाद तो साथ कुछ नहीं जाता। तो जिन्दामे इन परवस्तुओंके प्रति क्यों सोचते हैं कि ये मेरे हैं ? यह तो एक कोरा विकल्प है। दस-पाँच वर्षोंको आपने सोच लिया, मान लिया, विकल्प कर लिया और मर गए, सब छूट गया, तो यह ही तो गोरखधंधा है संसारका कि जब तक जिन्दा है तब तक मन नहीं मानता और मर गए तो सब छूट गया। जहाँ गए सो फिर कुछ मिला, वहाँ भी मन नहीं मानता। मर गए, फिर आगे बढ़े। यह ही तो संसारका गोरखधंधा है, इसमें मिलता क्या है ? फिर क्यों नहीं चेतते ? अन्याय करनेकी बात मनमें क्यों आती है ? तो देखो अपने आपके भीतर यहाँकी व्यवस्थापर ये बाहरी बातें आधारित हैं। बाहरी बातोंपर सुख-दुःख आधारित नहीं, किन्तु इन भीतरी विकल्पोंपर ये बाहरी बातें आधारित हैं। भेदविज्ञान कहते किसे हैं ? यहीं भीतरमें ऐसी दो ठूक बात जंचे कि यह तो मैं ज्ञानज्योतिस्वरूप आत्मा हूँ और ये सब कर्मविपाकके चित्रण हैं। इनमें मैं क्यों लगूँ ? मैं तो अपने सहज परमात्मतत्त्वकी उपासनामें लगूँ, तो यहाँ भीतरमें भेदविज्ञान करना है और यहाँ अपनेको खालिस ज्ञानप्रकाश में हूँ ऐसा अनुभवना। जब बाहरमें कहीं कोई मददगार नहीं तो वहाँ ही क्यों दृष्टि उठाये फिरते हैं ? वहाँसे दृष्टि संकोचें और अपने आपके भीतर के अन्तःस्वरूपमें दृष्टि ले जायें।

अचलित चैतन्यज्योतिका आशीष— कोई किसी बातमें फँस गया हो तो कहते हैं कि

इसे युक्तिसे निकालो । और जब खुद इतना तेज फसा हुआ है कि इसके इस उपयोगस्वरूपपर सारे विकल्प लदे चले आ रहे हैं तो इसमें इसकी विडम्बना नहीं है क्या ? विडम्बनामें पड़े हैं तो इसे धीरे से-निकालें, युक्तिसे निकालें । वह युक्ति यह ही है कि भेदविज्ञान करें । उपयोग यही बने तो ये सब विडम्बनायें दूर हो सकती हैं । हाँ बात यह चल रही है कि मैं तो जो हूँ सो ही हूँ, अखण्ड हूँ, एकरूप हूँ । पर तीर्थप्रवृत्तिके लिए नयोके द्वारा इस अखण्ड आत्माके अंश करके समझाये जाते हैं । सो जब हम इस भेदपर दृष्टि रखते हैं तो निर्विकल्प अवस्थामें नहीं रह पाते । सो भेदको समझकर उन्हें गौण करें और अखण्ड अभेद जो ज्ञानस्वरूप है उसकी आराधनामें लग और भीतरसे इस स्वरूपके प्रति आशीर्वाद प्रकट करें कि हे अखण्ड ज्ञानज्योति स्वरूप ! तुम जयवन्त प्रवर्तो, क्योंकि इसके आश्रयसे ही सही मार्ग बनता है । बराबर भावना बनाओ, यही भाव जयवन्त हो । देखो अपना समा जिसमें अखण्ड चैतन्य ज्योतिस्वरूपका भाव समा जाय । मैं अखण्ड एक सहज शान्त अविचल चैतन्य तेज हूँ । मैं तो जो हूँ सो हूँ और समझने समझानेके प्रसंगमें सर्वप्रकारसे समझना पड़ता है । मैं अखण्ड हूँ, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि मैं कोई टुकड़ा-बन-बनकर जुदा तो नहीं पड़ा रहता । मैं एक हूँ भले ही इसमें नाना विचार जगते हैं, पर आधार तो मैं एक ही पदार्थ हूँ, सहज शान्त हूँ । जैसे समुद्र तो शान्त रहता है मगर वायुकी प्रेरणा मिली कि वहाँ अशान्ति प्रकट होती है । मैं शान्त हूँ और अविकल तेज हूँ । जा ज्ञानज्योति है वह विचल नहीं होती, ऐसे अविचल चैतन्य तेजमय प्रभुकी उपासनामें ही अपना कल्याण है ।

(२७)

साध्य समयसारकी साधनाकी धुनमें अन्य धुन छूट जाती है तब एकदेश व सर्वदेश त्यागरूप श्रावकलिङ्ग व श्रमणलिङ्ग अनिवारित है, तथापि अन्तस्तत्त्वके दर्शन, ज्ञान, आचरणरूप ज्ञानसंचेतनसे साध्यकी सिद्धि होती है ।

अपना सार समयसार—परखा, अपना सार कहाँ मिलता है ? बाहरमें नहीं । खुदमें ही सार देखो और खुदमें ही शरणपना देखो । खुदमें सार क्या है ? समयसार याने अपना सहज चैतन्यतेज । इस चैतन्यतेजकी साधना बनावें याने अपने ज्ञानमें यही चैतन्यस्वरूप समाया रहे, उसकी धुन बन जाय, मेरेको तो सहज आत्मस्वरूप चाहिए । सो जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने अपना एक ही प्रोग्राम रखा है कि मुझे सिद्ध होना है, जितने भव लगें, लगें । जो भव शेष है वह इसही धुनमें जाय । मेरेको तो सिद्ध होना है, भगवान होना है, ऐसा सोचकर कोई तो करेंगे आश्चर्य कि क्या नन्हें मुख बड़ी बात करते हैं कि मैं भगवान होऊँगा । और कोई सोचेगा ऐसा कि मैं भगवानस्वरूप अभी नहीं हूँ । उसका विकास नहीं । उसका आचरण है

पर मेरेमें कैवल्यस्वरूप न हो तो मैं कभी केवल हो ही नहीं सकता । भगवान होनेका नाम यह है कि मैं खालिस मैं हो मैं रह जाऊँ, इसीको कहते हैं भगवान होना । आवरणसे गदा है कषायोसे मलिन है, फिर भी स्वरूप तो चैतन्य ही है । उस ही की धुन बने, दृष्टि बने तो ये मल कर्म दूर हो सकते हैं ।

अपना साधन साध्य समयसार—देखो अपनेको साध्य क्या है ? समयसार याने दृष्टि में क्या लेना है और अन्तिम स्थिति हमारी क्या बननी चाहिए ? सो कार्य समयसार और कारणसमयसार—ये दो बातें समझिये, मुझे क्या बनना है ? कार्यसमयसार । किस तरह बन सकेगा ? इस कारणसमयसारकी दृष्टि रखकर बन सकेगा । तो देखो समयसारकी धुन रखता है ज्ञानी जीव । जिस धुनमें ससारकी बाकी धुन छूट जाया करती है एक ही धुन रहती है—मुझे तो यह ही ज्ञानस्वभाव दृष्टिमें रहे । तो जिसको अपने कैवल्यस्वरूपकी इतनी धुन बन जाय वह बाहरी और बातोंमें फसेगा क्या ? धुन इसकी बन गई अपने आपके स्वरूपको उपयोगमें लेनेकी । इसका प्रमाण यह है कि बाहरमें बाह्य वस्तुओंका सम्पर्क कम हुआ या दूर हुआ ? तो जिनको अपने ज्ञानस्वरूपकी धुन बन जाती उसको दुनियाकी बाकी धुन छूट जाती है और जिनको जगतकी बाकी धुन छूट गई उनके बाह्यपदार्थोंका त्याग बन जाता है । जब किसी बाहरी बातकी धुन ही न रहे तो ये बाहरी बातें मेरे पर कब तक लदी रहेंगी ? तो बाह्य वस्तुवें छूट जातों ना ? जिसमें अपने ज्ञानकी साधनाकी धुन बनी है ।

त्याग व्रतमे से गुजरकर ही सिद्धिका लाभ—जब बाहरी वस्तुवें छूट गई तो जहाँ कुछ छूटी उसका नाम है श्रावक और जिसका सब छूटा उसका नाम है मुनि । क्यों छूटीं कि उसको केवल स्वरूपसाधनाकी धुन है, अन्य कुछ धुन है ही नहीं । तो देखो जो साध्य समयसारकी धुनमें रहता है उसके श्रावकधर्म और मुनिधर्म ये तो आते ही हैं । मुनिधर्मके आधे बिना, इसमें गुजरे बिना मोक्ष किसीको नहीं मिला, न मिल सकेगा । किसको कुछ समय लगा, किसीकी ज्यादा समय लगा । उसके ये सब श्रावकधर्म, मुनिधर्म बीचमें आते ही हैं । आते तो हैं, पर इनमें अटकनेको बात नहीं करनी है, ये तो आयेंगे । जब हम अपने ज्ञानस्वरूपकी धुनमें रहते हैं तो वहाँ तो परिहार, आकिञ्चन्यका रूप, संयम, व्रत ये सब भाव आते हैं । तो यह ही कहलाया द्रव्यलिंग । जिसके भीतरकी प्रगति होती है, शुद्धता है उसकी बाहरी मुद्रामें भी ये बातें आ जाती हैं । जैसे लोकमें कहते हैं ना—“मनभूपतिके हृदयको दृग दिवान कह देय ।” किसके मनमें क्या बात है ? यह उसकी स्वयंकी आंखें बता देती हैं । बहुत मुश्किल पड़ती है मनकी बानको छुपानेके लिए । इन आंखोंको कहाँ ले जायें, किसी तरहसे कीजिए बहुत मुश्किल पड़ती है । जो मन की बात है उसे आंखें

बता देती हैं। तो देखो बाहरी मुद्रा बनी ना। कषायमें भी बाहरी मुद्रा बनती है। किसीके क्रोध आया तो बताओ कौनसे स्कूलमें सिखाया जाता कि इतना ओठ भी हिलना चाहिए, गाल थोड़ा भी कप जाना चाहिए, सिर भी हिल जाना चाहिए, आँखें भी टिमटिमा जानी चाहिए। भीतरमें कषाय जगे तो उसकी मुद्रा आती ना सामने। तो भीतरमें जिसके वैराग्य जगे तो बाहरी मुद्रा आयगी नहीं क्या सामने? बाहरी मुद्रा अगर नहीं आती और भीतरकी बात बढ़-बढ़कर करते तो सबका नाम कह बो गप्प। मुद्रा आये बिना रहती नहीं और उसी मुद्राके आधारपर यह तीर्थपरम्परा चलती है। तो जो साध्यसम-यसारकी धुन रहती है उसकी बाकी धुन छूट जाती है और तब जब बाकी धुन न रही तो बाह्य पदार्थ कब तक उससे चिपटे रहें, वे दूर होते हैं। थोड़ा दूर हुए तो श्रावकलिङ्ग बना, सब दूर हो तो साधुलिंग बना, यह भाव आता है तो भी इस व्यवहारको परमार्थ नहीं मानते वे साधकजन। वे उसी मुद्रामें से गुजरते हैं और द्रव्यलिंग मुद्रामें प्रीति नहीं रखते, प्रीति तो उनको स्वभावमें है, ज्ञानाराधनामें है। उस भेषमें रहकर भी ये ज्ञानी साधु योगीजन अपने अन्तरमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र—इनकी ही साधना करते हैं और वहाँ एक शुद्ध ज्ञानका ही चिन्तन होता है। तो अपना सहज ज्ञानस्वरूप प्रकट हो ही जाता है तो ज्ञान-चेतना, मेरा मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानको ही करता, ज्ञानको ही भोगता, ज्ञान ही सर्वस्व और फिर उस ज्ञानका सहजस्वरूप ज्ञानमें आये तो यह जो अन्तर बल है बस यह ही इस संसार-समुद्रसे पार करा देता है।

सारांश इतना कि हम अपनेको ऐसा अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ज्ञान सहजस्वरूप, जिसका शुद्ध काम है जानना। बाकी मलिनता तो कर्मोदयकी बात है। देखो निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय स्वभावका दर्शन करानेके लिए होता। परतंत्रता नहीं बताती है निमित्तनैमित्तिक भाव, किन्तु स्वरूपदर्शनके लिए तैयारी बनाती है। यह भाव हटे, नैमित्तिक है, औपाधिक है, मेरा स्वरूप नहीं। तो यों अन्तस्तत्त्वके दर्शन कर अपनेमें तृप्ति पायें और भव-भवके बन्धनसे छुटकारा पायें।

(२८)

जितने क्षण सहजात्मध्यानमें गुजरें उतने क्षण सार्थक हैं, जितने क्षण विषयकषायमें गुजरें उतने क्षण व्यर्थ हैं, अनर्थ हैं। प्रियतम ! अपने सहज शौर्यको संभालो, व्यर्थका कष्ट मत भोगो।

उपयोग लक्षण वाले जीवका ससार अवस्थामें ध्यान व्यापार—आत्माका स्वरूप उपयोग है। उपयोगका कार्य कुछ न कुछ जानते रहना है। अब यह विचारें कि हम क्या

जानें कि हमारा समय सफल हो और क्या जानें कि हमारा समय व्यर्थ जाय । यहाँका जिसने विवेक किया बुद्धिमान वही है । बाहरी अनेक बातोंमें कोई विकल्प करे, लौकिक बहुत बड़ी समस्यायें सुलझाये तो वह कोई बुद्धिमानो नहीं है । यह तो एक ससारका यहाँका परिणमन है, जो हो सो हो, लेकिन अपने उपयोगमें इस बातका विवेक बना लेना कि मेरा हित किस विचारमें है और अहित किस विचारमें है ? ऐसा अगर विवेक बन जाय तो इसमें जीवनकी सफलता है । अब विचारो आत्मा विचार करता है ना कुछ और यह ही विचार जब कुछ निरन्तर रहता है तो इसीका नाम कहलाता है ध्यान । चित्तका विचारका एक विषयकी ओर रुक जानेका नाम ध्यान है । ध्यान अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते । ध्यान १६ प्रकार के बताये गए हैं—४ आर्तध्यान, ४ रौद्रध्यान, ४ धर्मध्यान और ४ शुक्लध्यान । इनमें से धर्मध्यान और शुक्लध्यान तो मोक्षका हेतु बताया है । अब भले ही उनमें किन्हीं ध्यानोंमें परपराकी बात लगती है कि कौनसा ध्यान कितना पीछे है ? कौनसा ध्यान कितना आगे है ? लेकिन सूत्रजी में बताया गया—परे मोक्ष हेतु, अन्यके दो ध्यान याने धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये मोक्षके हेतु होते हैं और आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान ये दो ध्यान ससारके कारण हैं ।

आर्तध्यानका विस्तार—आर्तध्यान, जिस ध्यानमे पीड़ा हो, वेदना हो उसे आर्तध्यान कहते हैं । तो पीड़ा होती है जीवको चार प्रकारसे, या तो किसी इष्टका वियोग हो जाय या किसी अनिष्टका संयोग हो जाय अथवा शरीरमें कोई पीड़ा आ जाय या किसी बाह्यपदार्थकी आशा, ध्यान, तृष्णा लगाये रहे तो इन चार भावोंमें क्लेश होता है । क्लेशका फल क्या है ? दुर्गति । जब अपने काल्पनिक इष्टका वियोग हो गया तो यह जीव उस इष्टके समागमके लिए बहुत-बहुत चिन्तन करता है । उस चिन्तनमें बड़ा क्लेश भरा पड़ा है । इष्ट कोई है नहीं जीव का, लेकिन कल्पनामें तो मान रखा है । कल्पनासे जिसको इष्ट मान लिया उसका वियोग हुआ तो उसके संयोगके लिए निरन्तर ध्यान बना रहता है । इस ध्यानमें कष्ट ही पाता है जीव । जिसको अनिष्ट मान लिया, अनिष्ट वास्तवमें जीवका है कुछ नहीं, बाहरमें पदार्थ है, अपना स्वरूप लिए हुए है । मेरा अनिष्ट क्या है ? कुछ भी नहीं, पर जिसको अनिष्ट मान लिया उस पदार्थमें जिसके विकारके लिए निरन्तर ध्यान बना रहे सो वह अष्टिसंयोगज ध्यान कहलाता है, इसमें भी बहुत क्लेश है और शरीरमें पीड़ाहो, कोई फोड़ा भी हो जाय तो उसीसे ही यह बड़ा दुःख महसूस करता है और हरएक रोगके लिए यह कहता है कि यह रोग न होता, इसके बजाय कोई दूसरा होता तो अच्छा था । जो भी रोग होता है उसी रोगके प्रति बहुत पीड़ाका अनुभव होता है । छोटेसे छोटा भी रोग हो, जुकाम, खांसी जैसे तो इनमें भी इसको बड़ी पीड़ा मालूम होती है तो शारीरिक पीड़ा हो, उस पीड़ाका अनुभव बने तो

भी आर्तध्यान कहलाता है। और ये जीव किसी वस्तुके इस भवके लिए आशा बनायें, परभव के लिए निदान बाँधें, किसी वस्तुकी आशा बनायी जातो रहे तो उसमें भी बहुत क्लेश होता है। ये चार कहलाते हैं आर्तध्यान।

रौद्रध्यानका विस्तार—चार हैं रौद्रध्यान—हिंसानन्द, मृषानन्द, चौर्यानन्द और विषयसंरक्षणानन्द। हिंसा करानेमें, करनेमें आनन्द मानना, कोई दूसरा हिंसा करे तो उसे देखकर खुश होना—ये सब हिंसानन्द रौद्रध्यान हैं। जैसे लोकव्यवहारमें बड़े मौजमें आकर किसीकी मजाक उड़ाते, हँसी करते तो यह हिंसानन्दध्यान कहलाया। दूसरा वह दुःखो हो रहा, उसके विलमें जो तड़फन हो रही और यह उसमें मौज मान रहा तो यह हिंसानन्द रौद्रध्यान कहलाता है। इसमें बड़े क्रूर विचार होते हैं। भले ही वे मौज मान रहे और नहीं समझ पा रहे कि मुझमें बड़ी दुष्टताका भान हो रहा, मगर इसमें बड़ा क्रूर परिणाम होता है। रौद्रध्यान पुरुषका नरक व तिर्यचगतिमें गमन बताया है। दूसरा रौद्रध्यान है मृषानन्द—झूठ बोलनेमें आनन्द मानना। कितने ही पुरुष ऐसे हैं जिनको झूठ बोले बिना चैन नहीं पड़ती। यहाँकी वहाँ भिड़ते। जिसे कहते हैं चुगल और दोगला। चुगल और दोगलमें बताओ कौन बड़ा है? चुगल बड़ा है, क्योंकि दोगलका अर्थ है दो गले वाला और चुगलका अर्थ है चार गले वाला दो—गलेके तो दो ही गले हैं, इसकी बात उससे कहा, उसकी बात इससे कहा। गला तो एक ही है, मगर किसीसे कुछ कहा, किसीसे कुछ, ऐसा जो बोले सो दोगला और जो चार जगह याने चार गलोसे बोले सो चुगल। उसी मामलेमें इसको कुछ कहा, दूसरेको कुछ, तीसरेको कुछ और चौथेको कुछ, ऐसा दोगलापन और चौगलापन करने वाला पुरुष अपने चित्तमें शल्य रखता है वहाँ शान्तिका, धर्मका प्रवेश नहीं हो पाता, पर कर्मविपाक ऐसा है कि इस चुगलीमें ही लोग आनन्द पाते हैं। झूठ बोलनेमें आनन्द मानना मृषानन्द दुर्ध्यान है। चौर्यानन्द—किसीकी चीज चुरा लेना, छुपकर लेना, बहाकाकर लेना, डकँती करके लेना, धोखा देकर लेना, किसी भी प्रकार दूसरेकी वस्तु हड़प लेना इसे कहते हैं चौर्यानन्द। वह भी दुर्ध्यान है और चौथा है विषयसंरक्षणानन्द। ५ इन्द्रिय और मनके विषयभूत भावोंकी, पदार्थोंकी रक्षामें ही जो आनन्द मानते हैं, वैभवको गिनते, इतना लाभ हो गया, उसको देख देखकर खुश हो रहे। यह सब विषयसंरक्षणानन्द है, अथवा अपनी यश कीतिमें मौज मानना यह सब विषयसंरक्षणानन्द रौद्रध्यान कहलाता है।

आत्मध्यानके क्षणोंकी सफलता व विषयध्यान के क्षणोंकी व्यर्थता—ये आर्तध्यान रौद्रध्यान तो हैं ससारके हेतु और धर्मध्यान शुक्लध्यान ये दो हैं मोक्षके हेतु। अब इन सब ध्यानोमें से इनके दो विभाग बनाये। एकका नाम रख लीजिए आत्मध्यान, दूसरेका नाम

रखो विषयध्यान । जितने आर्तध्यान और रौद्रध्यान हैं वे सब विषयध्यान कहलाते हैं । इन्द्रिय व मनके विषयभूत पदार्थोंमें भावों में किसी भी प्रकारका ध्यान बना हुआ है और तो धर्मध्यान, शुक्लध्यान हैं उनका सम्बन्ध आत्माके साथ है, वे सब आत्मध्यान कहलाते हैं । आजकल हम आपमें आत्मध्यान भी सम्भव है, उसकी अपेक्षासे देखें तो जितने क्षण आत्माका ध्यान रहता है उतने क्षण इस जीवके सफल कहलाते हैं, क्योंकि आत्मध्यानके समयमें शान्ति सतोष, समताका अनुभव होता है और ऐसा ध्यान सुगतिका कारण है । देखो किसी पदार्थके प्रति रागका आ जाना यह बहुत बड़ा भारी कष्ट है । तो बाह्यपदार्थोंमें राग न जाय और अपना जो सहज ज्ञानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूपमें ही 'यह मैं हूं' इस प्रकारका भाव रहे, यह सब है आत्मध्यान । जितने क्षण आत्मध्यान रहेगा उतने क्षण इस जीवके सफल कहलाते हैं और जितने क्षण विषयोमें ध्यान रहेगा, स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द, इनमें ही ध्यान रहेगा, इनका रखना, बढ़ाना, उनसे प्रीति लगाव करना, ऐसा अगर ध्यान बना रहा तो जितने क्षण यह विषय ध्यान चलता है वे क्षण सारे व्यर्थ समझिये । इस जीवको हित क्या करेंगे वे क्षण और हितकी तो बात जाने दो, ये क्षण तो अहित ही करेंगे । इससे यह निर्णय रखिये कि जितने क्षण मेरेको विषयोके प्रति ध्यान रहता है वे क्षण सारे हमारे विपत्तिकारक है, विडम्बनारूप हैं । यह अपने व्यवहारकी बात कही आ रही है । हमारा मानसिक व्यवहार कैसा हो और कायिक व्यवहार कैसा हो ? उसका यह सब निर्णय है । जितने क्षण आत्माका ध्यान है उतने क्षण तो सफल हैं और जितने क्षण विषयोमें ध्यान है उतने क्षण इसके व्यर्थ हैं ।

गुरुकी आनके क्षणोंमें विनय रहनेके कारण जीवमें शान्तिकी पात्रता—अब जरा एक मानसिक बात और देखिये—लोगोंकी प्रवृत्ति प्रकृत्या स्वच्छन्दताकी हुआ करती है । नियम, संयम या किसी प्रकारका नियन्त्रण इनको पसंद नहीं करते जीव । यह आदत बच्चों से लेकर वृद्धतक सभीमें पायी जाती है । कुछ ही विवेकी ऐसे होते हैं जो अपनेको सयत बनाते हैं, संयममें अपना नियन्त्रण रखते हैं, मगर प्रायः करके बहुतसे जीव तो एक असयमकी ओर ही बढ़ते हैं और इसके ही द्वारा गौरव मानते हैं । देखो अपनी भलाईके लिए सबसे पहली आवश्यकता है गुरुकी, शिक्षा देने वालेकी । मार्गदर्शन करने वालेके प्रति आन रहे, विनय रहे । जिसे कहते हैं आँखमें शरम रहे । तो जितने क्षण इस जीवको गुरुके प्रति आन रहती, अपनेसे जो बड़ा है, रक्षक है उसके प्रति आन विनय रहती है उतने क्षण इसके सर्व कार्य योग्य चलते रहते हैं, क्योंकि उस समय वह विनयवान रहता है ना ? जो विनयवान पुरुष है उसकी चेष्टा सुखकारी है । जो विनयरहित पुरुष है उसकी चेष्टासे उसको भी दुःख होता है और दूसरेको भी दुःख होता है । जो आनमें है वह बिगड़ा नहीं कहलाता । जो आन

से अलग हो जाता है वह बिगड़ा हुआ कहलाता है । बिगड़ेका जीवनभर पंत नहीं पड़ता और जो सुधारकी ओर है वह कुछ बिगड़ गया हो तो भी सुधार उसका अन्तिम फल है । प्राचीन कालमें बड़े-बड़े महापुरुषोंके चरित्र मिलेंगे उनमें नम्रता कितनी भरी हुई थी, उनमें आन बड़ोके प्रति कितनी रहती थी, जिसके फलमें कदाचित् कष्ट भी भोगना पड़ा तो आखिर अन्तिम जीवन तो सुखकारी रहा और प्रसन्नता तो कष्टके समय भी रही । श्री रामने भी अपने पिताकी आज्ञा मानी, राज्य छोड़ा, स्वयं जंगलमें बसे, पर चूंकि न्यायपर थे, उनका आत्मा प्रसन्नताकी ओर ही रहा । आनमें कष्ट भी हो तो भी प्रसन्नता और आनसे विपरीत हो जाय कि वहाँ कितने ही मौजके साधन हो तो प्रसन्नता नहीं रहती । एक बार ऐसे ही एक मित्रने सेठसे कहा कि सेठजी तुम्हारा लड़का तो वेश्याके घर जाता है, बिगड़ गया है तुम्हारा लड़का, तो सेठ बोला कि अभी हमको विश्वास नहीं है कि बिगड़ गया । तो मित्र बोला—चलो इसी समय दिखाये तुम्हें, वेश्याके घर है कि नहीं । सेठको ले गया । दूरसे देखा सेठने और उसी समय बालकने भी अपने पिता सेठको देखा, वेश्याके घर तो खड़ा हो था, सेठने लड़केको देखा, उस लड़केने सेठको देखा तो लड़केने क्या किया कि अपनी आँखों के आगे दोनों हाथ लगा लिये, सेठ वापिस आया, तो मित्र कहता है देखो बिगड़ गया ना तुम्हारा बेटा ? तो सेठ बोला—नहीं हमारा लड़का नहीं बिगड़ा ? अरे कैसे नहीं बिगड़ा ? यो कि उसने हमारी लाज रखी, हमें देखकर शर्मिन्दा हो गया । आँखके आगे हाथ लगा लिया । तो देखिये जब तक बेटेमें पिताकी आन है तब तक उसे बिगड़ा नहीं कहा, बालक आया घर अनेक बातें सोचता हुआ, और पिताके पंरोमें गिरकर कहने लगा—पिताजी माफ करो, आजसे कभी मैं ऐसा काम न करूँगा । तो भाई इस आनकी बड़ी महिमा है । जितने क्षण गुरुकी आन रहती है उतने क्षण यह पुरुष विनयवान रहता है । जब तक विनय रहेगी तब तक यह जीव शान्तिका पात्र है । जब यह अविनयी हो जाता है तो वहाँ शान्ति नहीं रहती और न कल्याणकी पात्रता ही रहती है ।

अन्ध जीवोंको तुच्छ मानकर अपना बड़प्पन समझनेमें आंतरिक बेईमानी—जब इस जीवके मानकषाय जग जाती है तो मानमें फिर यह दुनियाको किस तरह देखने लगता है कि दुनियामें मैं ही महान हूँ बाकी लोग तो सब तुच्छ हैं । पहली बात तो यह समझिये कि घमंड करने वालेकी यह बड़ी बेईमानी है कि जब जगतके सब जीव एक समान स्वरूप वाले हैं तो उसने यह बात मान ली कि मैं तो इनमें महान हूँ और बाकी सारे जीव तुच्छ हैं । तो यह बेईमानी जब तक चित्तमें रहती है, मनमें ऐसा घमंड रहता है कि बस मैं ही हूँ सब कुछ ऐसी जब चित्तमें बेईमानी रहती है याने अपनेको सबसे महान मानना और दूसरे जीवोंको

तुच्छ समझना या पर्यायको अपनानेकी बुद्धि रहती है तब तक यह जीव शान्ति नहीं पा सकता । शान्ति प्राप्त करना है तो पहला पाठ यह सीखें कि जगतके सब जीव एक समान हैं । जैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा समस्त जीवोका स्वरूप है । तो जब जितने क्षण मान रहता है उतने क्षण इस जीवको शान्ति नहीं रहती । व्यवहार अपना इस ढंगका होना चाहिए कि वहाँ मानकषाय न बड़े, न प्रवर्ते, मान किस बातका ? ज्ञानका मान । ज्ञान क्या मिला ? बड़े बड़े गणधर भी जो चार ज्ञानके धारी हैं, वे भी जानते हैं कि इस केवलज्ञानके आगे मेरा ज्ञान कुछ नहीं है । ज्ञानका क्या अभिमान ? यदि कुछ चला प्रतिष्ठा मिली, लोगों पर कुछ प्रभाव बनता है तो उस चला प्रतिष्ठाका भी क्या मान ? जहाँ ससारमें ऐसी बदलें चलती है कि जो ५ मिनट पहले राजा है वह मरकर कीड़ा मकौड़ा, कुत्ता, गधा, सूकर जैसी खोटी पर्यायको धारण कर सकता है । अथवा जो अभी सूकर गधा आदि है वह भी मरकर क्षण भरमें ही देव हो जाय । देवोंमें वैक्रियक शरीर अनेक सुविधायें हैं ये सब बातें जग जाये ? तो जहाँ इतनी बदलें चलती हैं वहाँ किस बातका घमंड किया जाय ? कुलका घमंड, यह भी ऐसा एक भीतरी विभाव है कि ऐसा आशय हो जाता है—मेरा कुल, मेरी जाति बहुत उत्तम है । बड़ा हूँ, यह छोटा यह है व्यर्थ कल्पना । अरे यह कुल क्या सदा रहनेका है ? यह शरीरके साथ कुल है । शरीर गया कुल गया । पता नहीं आगे क्या मिलेगा ? यह कोई घमंड करने लायक बात नहीं है । जातिकाबल—मेरी माता बड़े ऊँचे घरानेकी है, मेरा मामा बहुत धनिक है, इस प्रकारका भी लोगोके घमंड रहता । अरे यह कोई घमंड किए जाने लायक बात नहीं । शरीरमें बल मिला, ताकत मिली कुछ को तो उसका ही घमंड होता है । मैं बहुत बलशाली हूँ । अभी देखो जिस बच्चेमें कुछ ताकत होती है वह अपनेसे कमजोर बच्चेको कैसा सताता रहता है ? वह किसीके वश नहीं होता । वह अपने बलका बड़ा साम्राज्य समझता है । तो यह बलका भी घमंड बड़ी दुर्वासना है । किसीको ऋद्धि मिली, यश मिला तो उसका भी घमंड उत्पन्न होता । ध्यान हो, व्रत हो, सयम हो उसका भी घमंड, शरीर सुन्दर हो उसका भी बड़ा मान । अब शरीर क्या सुन्दर है ? अरे भीतरमें खून मांस मज्जा, हड्डी आदिक सारी अपवित्र चीजें भरी हैं, ऊपरसे एक पतला चाम चढ़ा है । अब यह चाम जिस चाहे रंगका हो गया तो उसमें गर्व किस बातका ? अरे यह रूप अगर मान लो लोकमें एक महनीव हुआ तो गंध तो दुर्गन्ध हो सकती, स्पर्श भी रूखा रह सकता, और और भी अनेक अपवित्रतायें बसी हुई हैं । और फिर विनाशीक चीज । और एक मांसकी पतली चमड़ी बन गई उसीको मानते सुन्दरता । तो जगतमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो अभिमान किए जाने योग्य हो । लेकिन जीव जब मान रखता है तो सब जीवोंसे अपनेको महान समझता है, ऐसा

मान रखने वाला पुरुष बेईमान है ।

लोभ और रोषमे जीवका अहित और अहितसे हटनेके प्रयासमे भलाई—जब-जब इस जीवको लोभका रग सताता है उतने क्षण उसपर ऐसी विपत्ति दिखती है कि जैसे कोई विष खा ले और विह्वल हो जाय और उसपर जैसे आपत्ति दिखती है ऐसे ही लोभ तृष्णाके रगमें जगतके जीवोपर विपत्ति छापी हुई है । जहाँ ऐसा कुड्यान बनता है, कषायोकी बाधायें बनती हैं वहाँ इस जीवको कल्याणका मार्ग कैसे मिल सकता है ? ये कषायें ये दुर्ध्यान ये सब इस जीवको बरबाद करने वाली चीज है । इष्ट मिला, राग किया । अनिष्ट मिला, द्वेष किया बस रागद्वेष इतना ही धंधा होता रहा है संसारी जीवोका । यह सब टोटेका धंधा है । राग करते जावो, बढ़ाते जावो, सम्पदा होती जाय, आखिर किसी न किसी दिन तो छूटेगी ही और दुर्ध्यानसे मरण होगा । और सम्पदाका त्याग कर दीजिए तो मरण समयमे शान्ति समता होगी । जिस जीवको सुबुद्धि आती है उसके तो होता है प्रिय त्याग और जिसमें दुर्ध्यान आता है उसको प्रिय होता है लोभ । जोड़ते जावो, यही प्रिय रहता है । जिसका होनहार खोटा है उसे धनका जोड़ना प्रिय लगता है और जिसका होनहार भला है उसको त्याग प्रिय है । अरे यह सम्पदा कभी न कभी तो छूटेगी ही । जरा अपना कुछ सही ज्ञान बनाकर अपने मनसे छोड़ दें कुछ तो । जो कुछ-कुछ छोड़ते रहते, त्याग करते रहते, यह जिसकी आदत बनती है उसको मरते समय फिर बलेश नहीं होता है । स्वामी कार्तिकेयने बताया है कि तीन बातें होती हैं—दान, भोग और नाश । जो पुरुष ऐसा कृपण है कि दान भी नहीं दे सकता और अपने भोगनेमे भी नहीं खर्च कर सकता उसको मरण समयमें बड़ा संक्लेश होता है, क्योंकि वह सोचता है कि हाय मेरा यह सब धन यों ही छूटा जा रहा है । वहाँ दुर्ध्यान होता है और कोई पुरुष ऐसा हो कि जिसने जीवनमे दान भी किया हो, लेकिन अपने खाने-पीने शोक आदिमे खूब खर्च किया हो तो बताते हैं कि उस कजूससे तो भला है, जो न दान कर सकता, न भोग सकता, ऐसा जो दोनों ओरसे कजूस है । उसको तो मरण समयमें बहुत वेदना होती है । वह सोचता है कि हाय यह सब यों ही छूटा जा रहा है और जिसने दान तो नहीं किया, किन्तु भोगमें लाया वह कमसे कम इतनी बात तो सतोषमें रखता है कि मैंने खूब भोगा, खूब खर्च किया । आखिर हैं दोनों ही गल्तीपर, क्योंकि भोग भी लोभ ही है, मगर अपेक्षाकृत बात कह रहे हैं । तो लोभकषाय पाप है, पापका जनक है । जितने क्षण लोभ रहता है उतने क्षण जीवको विडम्बना रहती है और क्रोधमे तो सारे ही गुण भस्म हो जाते हैं । क्रोधसे महान सकट आते हैं । जिस क्षण क्रोध आता है उस क्षण यह क्रोध अपने अन्तरको जला देता है, चैन नहीं पड़ती । तो ये कषायें, विषयोका ध्यान इस जीवके लिए अहितकारी है । इनसे

हटकर अपने आत्माके ध्यानमें लगें, यही कल्याणका सही पथ है ।

(२६)

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता न कभी हुआ, न है, न कभी हो सकेगा, विकार निमित्त-सान्निध्य बिना न कभी हुआ, न है, न कभी हो सकेगा । इन दोनों तथ्योंके परिचयसे परमात्मतत्त्वकी कृपा जगती है ।

दृश्योमे मूल अदृश्य देखनेका उपक्रम—जो आत्मकल्याण चाहता है, जिसको संसार के समागमोसे, सुखोसे ऊब हो गई है, जिसको जन्ममरणका चक्र सहान् सकट दिख रहा है जन्ममरणसे छुटकारा पानेकी ही उमंग बनी रहती है, ऐसा पुरुष कहाँ दृष्टि लगाता है, उसको कहाँ दृष्टि देनी चाहिए और इस जगतमें दिख क्या रहा है, इन सब बातोंपर विचार करें तो सक्षपमे यह कहो कि ज्ञानी दृश्यजगतमें अदृश्यकी खोज कर रहा है । जो जगतमे दिखता है वह सब दृश्य है, पर इस दृश्यको नहीं देखना चाहता, इस दृश्यमे आस्था नहीं है । इस दृश्य मे अदृश्य तत्त्वके प्रति आस्था है । तो अब क्या करता है ? दृश्यमे अदृश्यकी खोज करता है । अच्छा, यदि अदृश्यकी खोज करना चाहते हो तो दृश्यका भी सही परिचय जानना होगा और अदृश्यका भी सही परिचय जानना होगा । कोई कहे कि दृश्यके निर्णय से इसका क्या मतलब ? हम तो अदृश्यको ही जानते जायेंगे सो बात न बनेगी । कोई कहे कि अदृश्यको जाननेसे क्या फायदा है जो दिख रहा है उसे ही जानते रहे, तो यों भी काम न बनेगा । दृश्यका सही निर्णय करें और अदृश्यका अन्तः परिचय करें और दृश्यमें अदृश्यकी ओर बढ़ें । इसका एक सामान्य तरीकेसे अर्थ क्या हुआ ? जो दृश्य है वह क्या है ? वह सब विकार है, विषम, परिस्थितयाँ हैं । वहाँ भी देखना चाहिये शाश्वत तथ्य वह क्या है ? एक मौलिक आधारभूत शाश्वत सहजभाव । और संक्षेपमें कहना है तो कहिये पर्यायमें स्वभावको निरखना है तो देखो पर्यायका भी सही बोध करें और सहज भावका भी सही बोध करें ।

पर्यायनिर्माणकी विधिका निर्णय—अच्छा पर्यायोका सही बोध करें । जो कुछ यहाँ बीत रहा है आकार और भावरूप, द्रव्यपर्याय और भावपर्याय वह सब बन कैसे रहा है ? तो इसके निर्णयके लिये दो दृष्टियाँ जगेंगी । एक तो वस्तुस्वातंत्र्यकी दृष्टि, एक निमित्त-नैमित्तिक भावकी दृष्टि । स्वातंत्र्य तो बताता है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कर्ता नहीं, कभी न हुआ, न है, न होगा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपना-अपना स्वरूप लिए है और निमित्तनैमित्तिक भाव यह कहता है कि कोईसा भी विकारपरिणमन निमित्त सग पाये बिना न हुआ, न है, न होगा । दोनोंके अपने विषय ही अलग हैं । दोनों ही एक साथ रहते हैं और दोनोंके हुए बिना विकार बनता नहीं । जैसे वस्तुस्वातंत्र्यका एकान्त करके

कोई कहे कि भाई मुझमें जब विकार होता है तब विकारका नवर आता है। अपने सिलसिले में विकार होते चले जाते हैं। ऐसा एकान्त तो विद्वानोंकी गोष्ठी में न चलेगा, क्योंकि विद्वानोंकी गोष्ठीमें तो युक्तिसाध्य बात हुआ करती है। युक्तिसे सिद्ध करो, क्या मुझमें विकार मात्र मेरी योग्यतासे होते जाते हैं? जब जो होता है सो होता है, इतनी बात करते हैं, तब तो व्यवस्था न बनेगी। क्रोधके बाद मान क्यों आया? मानके बाद लोभ क्यों आया? हमको क्यों आया? साधुको क्यों नहीं आता? और भी अनेक प्रश्न होते हैं। वहाँ कोई समाधान दे कि भाई जिसमें जैसी योग्यता है सो होता है। तो भाई उनमें यह योग्यता क्यों नहीं बन गई? सिद्धोमें योग्यता क्यों नहीं हुई? प्रश्न पर प्रश्न चलते जायेंगे। आखिर मानना पड़ेगा कि जो विषम पर्याय होती, जो विकारपरिणमन होता वह परसंगका निमित्त पाकर ही होता है, परसंग बिना नहीं होता। जिसको समयसारमें भलीभाँति स्फटिक मणिका, रागादिक परिणमनका दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया है। कोई दूसरा बातका एकान्त करे कि भाई कर्मोदय जीवमें राग पैदा करते, जीव विचारा क्या करे? जब कर्मकी मर्जी आती तब राग करता, मर्जी न आयगी तो राग नहीं करता। इसमें जोदका क्या बश है? सारा निमित्तका ही साम्राज्य है। देखो इसमें भी बाधा है। निमित्त राग करता है तो निमित्त अपना भी काम करता और जो राग किया वह किसका? जीवका। तो उसका भी काम किया। तो एक पदार्थ दो का परिणाम करने लगे तो अव्यवस्था बन जायगी। खुद कुछ न रहे, खुदका परिणमन न रहे तो खुदपर प्रभाव क्यों? खुदकी बात क्यों रहे? सो भैया! दोनों ही तथ्य हैं? कोई पदार्थ किसी अन्यका न कर्ता है, न होगा यह भी तथ्य है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने प्रदेशोंमें ही अविभक्त है और दूसरा भी तथ्य है कि जो भी विकारपरिणमन होता है। वह अन्य पदार्थोंका 'संग' पाकर होता है। स्वयं अपने आप अपने अकेलेमें खुद ही निमित्त बनकर कोई विकार नहीं करता।

निमित्त व आश्रयभूत तथा उनका स्थान—अब परखिये कुछ थोड़ा भ्रम ऐसा क्यों हो जाता है कि जब जीवनिमित्तपर लक्ष्य दे तो राग होता, निमित्त पाकर राग नहीं होता, किन्तु यह किसी निमित्तपर लक्ष्य दें, उपयोग दें तो राग होता है। निमित्तकी क्या बात आयी? यह तो खुद राग करता चला जा रहा है और यही निमित्तपर लक्ष्य देता चला जा रहा है। यह बात सब जगह घटाओ कि जो मनुष्यमें आता है उसके भ्रमका कारण क्या है भ्रमका कारण यही है कि निमित्तका नाम जीवविकारके प्रसंगमें दो प्रकारके पदार्थों पर पड़ता है—नोकर्मपर भी और कर्मपर भी। नोकर्मको भी निमित्त शब्दसे कहते हैं और कर्मको भी निमित्त शब्दसे कहते हैं। जिसको और सीधे अर्थसे समझें तो आश्रयभूत पदार्थ

और कर्मविपाक, तो इनमें से जो आश्रयभूत पदार्थ हैं, नोकर्म उनमें यह बात है कि उनमें उपयोग जोड़ें, उन निमित्तोंका लक्ष्य करें तो जीव राग करता है। जीवके राग करने की पद्धति यह ही चली आ रही है कि निमित्तपर लक्ष्य करता हुआ राग कर रहा है। तो यहाँ तो यह बात सत्य है कि वह निमित्त क्या निमित्त है, इसमें निमित्त ही नहीं है। वह तो जीवने उन बाह्यपदार्थोंपर लक्ष्य दिया और राग करने लगा। उनके निमित्तकी बात ही क्या रही? यह बात तो सत्य है कि यह पर केवल आश्रयभूत है, पर दूसरा जो कर्मविपाकरूप निमित्त है वह तो वास्तविक निमित्त है, ज्ञान ही नहीं जीवको। जो एकेन्द्रिय आदिक जीव क्या कर्मविपाकको जानते हैं? मनुष्योंमें भी कौन जानता कर्मविपाकको? कुछ ने सोख लिया, आगममें बताया है, बात करते हैं, पर कर्मविपाकको जाननेकी बात परमावधि ज्ञानी, सर्वावधि ज्ञानी और केवलज्ञानी, इनके ही सम्भव है। तो जिसका ज्ञान नहीं, जो अज्ञात है उसका कोई लक्ष्य कर सकता क्या? उसमें कोई उपयोग जोड़ सकता क्या? अरे उसका तो इस विकारके साथ सम्बन्ध ऐसा है जैसे कि दो अजीव पदार्थोंमें सम्बन्ध रहता है। सो यह नोकर्म, एक अधिक है जो जीव विकारके प्रसंगमें अलग निमित्त रूपसे कहा गया है। तो अब यहाँ यह विचार करे कि कर्मविपाकका सन्निधान पाकर जीवमें विकार हुआ, उस समय यदि जीवने इन बाह्य पदार्थोंमें उद्योग न जोड़ा तब तो रहेगा वह अव्यक्त विकार अथवा कहो अबुद्धिपूर्वक विकार और यदि इन नोकर्मोंमें विकार जुड़ता है तो बह कहलाता है व्यक्त विकार बुद्धिपूर्वक विकार।

शास्त्रोंके वर्णनका प्रयोजन स्वभावके दर्शनकी प्रेरणा—अध्यात्मशास्त्रमें जो चर्चा चलती है वह स्थूल चर्चा होती है याने बुद्धिपूर्वक आसक्तका अभाव, बुद्धिपूर्वक बंधका अभाव आदि इसका ही चर्चा रहती है, पर जो समय-मध्यपर गुजरता है, जो अबुद्धिपूर्वक है, जो अव्यक्त विकार है उसकी चर्चा होती है करणानुयोगमें। ये तो सब कम चले, बुद्धिपूर्वक बने, ज्ञानमें तत्त्व आया। जो कुछ वर्णन होता है वह बुद्धिपूर्वक होता है। ऐसे सब वर्णनों का भी प्रयोजन अभी जानेंगे कि सबका प्रयोजन है स्वभावका दर्शन। स्वभाव दर्शन होना चाहिए। मेरा जो निज शाश्वत स्वभाव है उसकी दृष्टि बने, बस यह ही है आत्मकल्याणका प्रयोजन। जो प्रयोजन पर रहेगा उसको कहीं विवाद न जंचेगा और जिसको प्रयोजन है ही नहीं चित्तमें तो वह अनेक विडम्बनायें कर लेता है। तो हाँ देखते जाइये—वस्तुस्वातंत्र्यने बताया कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपना अपना स्वरूप लिए हुए है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थका कर्ता नहीं होता, न है, न होगा। यह एक ध्रुव सत्य है। तीनों कालोंमें ऐसी ही बात रहती है। एक तो यह है तथ्यकी बात और दूसरी बात यह आयी कि कर्मविपाकका

सन्निधान पाये बिना जीवविकार नहीं होता, अब यहाँ दोनों तथ्योंमे प्रयोजनकी बात निर-
खियेगा। पहले तथ्यमें जब यह जाना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं, उससे परखा
क्या गया ? कुछ भी सम्बन्ध नहीं। सर्व पदार्थ स्वतंत्र हैं, किसीका किसी पर कुछ प्रभाव
नहीं, किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं। इस निश्चयमे उपयोगने केवल एक अद्वैत पदार्थको देखा
और उसमे भी बड़ तो अद्वैत खण्ड आत्मतत्त्वको देखा। सो यह उपाय स्वभावके दर्शनका
स्पष्ट मिल ही गया। अब दूसरे तथ्यकी बात देखिये—जहाँ यह पहिचान किया कि जीव तो
केवल सहज स्वच्छ ज्ञानमात्र है, जीवमे विकारका क्या काम ? कोई पदार्थ अपने विकारको
करने वाला स्वभाव नहीं रखता। स्वरूप विकार उत्पन्न नहीं करता। जीव अपने आपमे
अपने आप ही विकार करता। स्वरूप विकार उत्पन्न कर दे, ऐसा स्वत्प किसी भी पदार्थका
नहीं होता। हुआ क्या फिर यहाँ ? यह आत्मा अपनेमे स्वच्छ चैतन्यमात्र है, याने स्वरूपकी
निजको बात कही जा रही है, घटना क्या घट रही है इसको अभी बतावेंगे। अभी तो निज
सहजस्वरूपकी बात कही जा रही है। है यह चेतन अपने आपमे एक शुद्ध चेतनारूप, अर्थात्
किसी भी पदार्थमे किसी दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं है, याने किसी के स्वरूप मे किसी
दूसरेका स्वरूप नहीं लगा रहता है। अन्यथा उनकी सत्ता ही नहीं रह सकती है। इस
निगाहसे जब आत्माको देखें तो आत्मा तो स्वयं एक अपनी ज्ञानचेतना स्वरूप है। अच्छा
और जो विकार आया सो। अरे ये विकार मेरे स्वरूप नहीं, मेरी चीज नहीं, मेरा काम
नहीं, यह तो कर्मविपाककी छाया माया है। अब देखो निमित्तनैमित्तिक भावनिमित्त-
नैमित्तिक भाव कभी यह नहीं बताता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता है।

उपचारकी असत्यता और उपचारमे तथ्यकी खोज—एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता
है—यह भाषा उपचारकी है और उपचार जिस भाषामे बोले उस भाषामे वैसा मानना यह
ही है बात ठीक यो जानें तो यह मिथ्या है। पर उपचारका कोई तथ्य समझे कि ऐसा कहने
का आखिर प्रयोजन क्या ? अटपट उपचार क्यों नहीं दुनिया करती ? किन्तु एक ही किस्म
से लोग बोला करते हैं। जैसे कहते हैं ना—मंदिरकी धोती ले आवो, घी का घड़ा ले आवो,
टट्टीका लोटा ले आवो क्या क्या नहीं बोलते उपचार भाषामे ? अच्छा कभी कोई अटपट
भीबोलता क्या ? १० पुजारी आयेंगे तो सब कहेंगे कि मंदिरकी धोती लावो। अरे तो क्या
मंदिरकी धोती होती है ? होती तो नहीं। तो जिस भाषामे बोला उसमे तो सत्यता नहीं
दिखती, मगर उसमे कुछ तथ्य न हो, प्रयोजन न हो तो सब लोग एक समान ही क्यों बोल
रहे हैं ? फिर तो पागलकी तरह कोई कहे कि लकड़ीकी धोती ले आवो, कोई कहे कि पेड़की
धोती ले आवो। यो अटपट तो कोई नहीं बोलता। सभी ऐसा ही बोलते हैं कि मंदिरकी

धोती ले आवो क्योंकि अभी मंदिरमें पूजा करता है। तो प्रयोजन रहा ना सबका एक। प्रयोजन देखो तो उस दृष्टिको बताया है खुद समयसारमें कि वह ईषत् प्रयोजनवान है। तो बात निर्णयमे रखें। जिसको आत्महितकी कामना है वह सब जगहसे स्वभावदर्शनकी शिक्षा ले लेगा और उसका अर्थ भावार्थ पद्धति नीति सब तरहसे निश्चित कर लेगा कि जिससे स्वभावका दर्शन करनेकी पात्रता होती है। हाँ बात क्या कही जा रही है दूसरे तथ्यकी कि विकारभाव परमिनित्त सग बिना नहीं होता। उससे हमको दीखा क्या कि ये विकार मेरे-स्वरूप नहीं हैं, मेरे स्वयसे उठे हुए, स्वभावसे उठे हुए भाव नहीं हैं, किन्तु पूर्वबद्ध कर्म का विपाक हुआ और उस विपाकमें स्वय रागद्वेष की मलीमसताका अनुभाग है। सो वहाँ यह भाव बना कर्ममें कर्मका। अब उसका हुआ प्रतिफलन उपयोग और उपयोगमें इस प्रकार मलीमसता बनी और उसे मान लिया जीवने अपना स्वरूप तो यों संसरण चलने लगा। निमित्तनैमित्तिक भावकी विविक्तता बहुत बड़ी पुष्टताको बताया है। मैं इन विभावोसे निराला हूँ, ये नैमित्तिक है, मेरे स्वरूप नहीं हैं, इस तरहसे वह परखता है कि रागादिक भाव मेरे स्वरूप नहीं। मैं तो एक विशुद्ध चैतन्यमात्र हूँ।

मुक्तिका प्रयोजन होनेपर विवादका समापन—भाई बात यह समझना कि अपना प्रयोजन है स्वभावकी दृष्टि। अगर प्रयोजन रहेगा तो विवाद न उठेंगे। अभी यहीं देख लो कि जो पुरुष अपना कोई प्रयोजन निर्धारित कर लेता है तो उस प्रयोजनकी साधनाकी धुनमें बहुतसी बातोंकी उपेक्षा कर जाता है। इसका क्या मतलब? हम तो इस रास्तेसे चलेंगे। इसमें हमको लाभ है। लौकिक बातोंमें भी आप यह समझेंगे कि प्रयोजन निश्चित कर लेने पर प्रयोजनसे बाहरकी जो बात है उनमे यह अपना दिल नहीं लगाता। तो यहाँ भी प्रयोजन एक ही बनावें कि मुझे यहाँ किसी भी परवस्तुका विश्वास नहीं। किसीमें मुझे लगाव नहीं रखना। मेरेको तो समस्त बाह्यपदार्थोंसे विविक्त होना है, मुक्ति पाना है। यों सीधा बोलो—हमको तो सिद्ध भगवान बनना है। एक बात निश्चयमें आये। शब्दोंसे जानें, स्वभावसे जानिये—मुझमे तो केवल एक अन्वय आत्मतत्त्व रहे वह उपाय बनाना है। सो यह बात चित्तमें आ जाय तो वह जैन सिद्धान्तके सब कथनों मे अपने स्वभाव दर्शनकी युक्तिको पा लेगा और जिसे किसी प्रकारकी कषायका आग्रह है वह आग्रहमें डोलेगा, स्वभावके दर्शनका पात्र न बन सकेगा। तो यहाँ दो तथ्य कहे जा रहे हैं। पहला तथ्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं है, न हुआ न होगा। इसमें मिली हमको एक वस्तुके विविक्तपनेकी दृष्टि। सभी पदार्थ मुझसे निराले हैं, मैं भी समस्त पदार्थोंसे निराला हूँ। मेरे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को कोई दूसरा नहीं करता, किसी अन्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको मैं नहीं कर सकता, सब

की अपने आपमें अपनी फैक्ट्री चल रही है, अपना उत्पाद व्यय चल रहा है। यह एक तथ्य है। दूसरा तथ्य यह है कि स्वभाव परिणमन तो बराबर स्वप्रत्ययक होता है, उसमें पर-प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती, मगर जितने भी विषम कार्य हैं चूँकि वे विषम हैं, अतएव नैमित्तिक हैं।

विकारपरिणामो के नैमित्तिकत्वकी अनुमान प्रमाणसे सिद्धि — एक यहाँ अनुमान बना लें कि विकार भाव नैमित्तिक हैं, क्योंकि विषम होनेसे। जो जो विषम होते हैं वे नैमित्तिक होते हैं, जो नैमित्तिक नहीं होता वह विषम भी नहीं होता। आप अनुमान प्रमाणके समस्त अंगोको घटा लीजिए—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, अन्वयदृष्टान्त, व्यतिरेक दृष्टान्त आदि। दार्शनिक शास्त्रकी युक्ति, दृष्टि, सभी तथ्यों से घटा लीजिए। वह कैसे? जैसे लौकिक दृष्टान्तमें लोग कहते हैं कि इस पर्वतमें अग्नि है धुवा होनेसे। अग्नि तो दिख नहीं रही थी, धुवां दिख रहा था। तो पुरुष कहता है कि इस पर्वतमें अग्नि है धूम होनेसे। अब युक्तियों के सारे अंग बना लो। जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है—अन्वय व्याप्ति, जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम नहीं होता—व्यतिरेक व्याप्ति, जहाँ धूम होता वहाँ अग्नि होती, जैसे रसोईघर—अन्वय दृष्टान्त। जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुवा नहीं होता, जैसे तालाब—व्यतिरेक दृष्टान्त और धुवां है—उपनय, अतः यहाँ अग्नि होनी चाहिए निगमन। जैसे लोक प्रमाणमें अनुमान प्रमाणमें सब युक्तियाँ घटित हो तो वह निश्चित प्रमाण। ऐसे ही विकारमें घटा लीजिए, विकार तो है कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी कुछ हो गया कभी कुछ। तो जो विषम कार्य है, जिसका आदि अन्त है, विषमता है जिसमें, वह कार्य नैमित्तिक होता है, निमित्त सग पाये बिना नहीं होता है। यह दूसरा तथ्य है।

नैमित्तिकताके तथ्यके परिचयसे स्वभावके दर्शनकी विधिका विवरण—नैमित्तिकता के तथ्यमें स्वभावका दर्शन कैसे मिलेगा? अरे विकार नैमित्तिक है, परभाव है, औपाधिक है, मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे स्वभावकी निधि नहीं है। इसमें क्या लगाव करूँ? मेरा स्वभाव तो चैतन्यमात्र है, जो अनन्त अहेतुक है वह मेरा स्वरूप है। स्वरूप-दृष्टिकी ओर गया यह जीव। हाँ तो इन दोनों तथ्योंके परिचयसे सहजपरमात्मतत्त्वकी कृपा जगती है। स्वभावका अभ्युदय होना, दर्शन होना, परिचय होना यही है हमारे सहज परमात्मतत्त्वकी कृपा। तो भाई जैसे अंधेसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहता है कि मुझे दो नयन चाहिए। भूखेसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहता है कि दो रोटी चाहिए। आत्मकल्याणार्थीसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहेगा कि मुझे स्व-

भावदर्शन चाहिए। सहजस्वभावरूपमें निजको मेरे आत्माका परिचय रहे और ऐसा ही ज्ञान बनाये रहे इसके सिवाय और कुछ न चाहिए। तो यही बात आगमके सभी वचनोंसे प्राप्त कर सकते हैं। एक मोह छोड़कर, कषाय छोड़कर, एक आत्महितकी धुन बन जाय, बस मेरे को तो यही चाहिए तो उसे आगमके वचनोंमें स्वभावके दर्शनकी शिक्षा मिलती है।

(३०)

कोई भी जीव हमारा विरोधी नहीं है, हम सबका स्वरूप एक समान है, अपनी शान्तिके अर्थ ही ऐसा करता जिसकी चेष्टा हमें प्रतिकूल जचती वह उस प्रतिकूल चेष्टावान कर्माक्रांत परमात्मस्वरूपका भी कल्याण हो।

कल्याणके कदमोमे प्रथम कदम सकल प्राणियोमे स्वरूपकी समताका दर्शन—अपने समयको शान्तिमे गुजारनेके लिए सर्वप्रथम यह दर्शन आवश्यक है कि सर्व जीवोंमें हमको समान शुद्ध चैतन्यस्वरूपका दर्शन हो। जिस प्राणीको देखा उस ही प्राणीमें मौलिक सहज तत्त्वका दर्शन हो। और जो कुछ गुजर रहा है। परिणमन, जो कुछ पर्यायें दिख रही हैं ये सब नैमित्तिक औपाधिक एक परिस्थितियाँ ही नजर आयें और भीतरका जो अन्तःप्रकाशमान स्वरूप है, स्वभाव है वह दृष्टिमें रहे। कल्याणमें प्रवेश करनेके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है। भले ही कषायके उदय होते हैं, पूर्वबद्ध कर्मका अनुभाग खिलता है, उपयोग दूषित होता है, सारी परिस्थितियाँ सिरपर आती हैं, तिसपर भी भीतरमें प्रतीति यह होनी चाहिए कि ससार के सब प्राणी एक समान स्वरूप वाले हैं।

समस्वरूप जीवोमे विरोधित्वके दर्शनका अनवकाश—जब सर्व जीवोंका स्वरूप एक चैतन्यमात्र है। तो अब उस स्वरूपकी ओरसे देखें कि ससारके क्या कोई प्राणी मेरे विरोधी हो सकते हैं? स्वरूपदर्शन करते हुए परखो। जगतमे कोई भी जीव मूलतः मेरा विरोधी नहीं है। द्रव्यस्वरूपकी ओरसे निगाह करें तो न कोई मेरा विरोधी है, न कोई मेरा समर्थक है। प्रत्येक पदार्थ है और अपने-अपने सत्त्वके लाभके लिए है। उनमें उत्पाद व्यय होता रहे यही उनके सत्त्वका निरन्तर लाभ है। कोई असत् न था, नया सत्त्व नहीं मिल रहा, मगर सत्त्व ही रहता है जब प्रतिसमय उत्पादव्यय होता रहे। तो प्रत्येक जीव एक अखण्ड ज्ञानस्वरूप है। सभी अपने-अपने स्वरूप को लिए हुए हैं और अपने उस स्वरूपका ही परिणमन करते हैं, पर विकट बात बन क्या जाती है कि अनादिसे अज्ञानवश हम आप शरीर और कर्म—इन दो के विरावमे पड़े हुए हैं। सो कर्म जो पहले बाँधे हुए है उन कर्मोंका उदय उदीरणाके काल में अनुभाग खिलता है। उन कर्मवर्गणावोंमें जान नहीं है नहीं तो जैसे हम आप विह्वल होते हैं उससे अधिक दुर्गति होती कर्मकी। कर्म अचेतन है। अनुभाग खिलते हैं कर्ममें, उस

समय जो कुछ अनुभागका आत्मामें, उपयोगमें प्रतिफलन हुआ, छाया प्रतिबिम्ब हुआ और उससे उपयोग जो अबुद्धिपूर्वक दूषित हुआ वहाँ ज्ञान है जीवको, सो बाहरी पदार्थमें उपयोग जोड़कर उसकी विडम्बना विकार व्यक्त बना लेती है। तो हो क्या रहा है ? इस ज्ञानने तो अज्ञानरूप परिणमन किया वह ज्ञानपरिणमन ज्ञानकी ही स्थिति है। ज्ञान ही इस प्रकारके विकल्प रूप परिणम गया। और वहाँ उस दोषको, उस प्रतिफलनको अपने रूप परिणमा लिया तो बस यह जीव विह्वल बन गया। बात इस समय खुदकी खुदमें कही जा रही है। इस जीवने क्या किया ? अपने उपयोगमें जो कर्म अनुभागका प्रतिफलन हुआ उसको अपना डाला। इतना ही काम यह जीव कर रहा है। इससे आगे जीव और कुछ काम नहीं करता। यह लोगोंका भ्रम है, ज्ञानकी विडम्बना है जो बहुत बातें चित्तमें आतीं कि इसने यह विरोध कर डाला, मकान बना डाला, मिटा डाला, और-और बहुतसे काम कर दिये।

जीवका अज्ञानावस्थामें कर्तृत्व व ज्ञानावस्थामें अकर्तृत्व—भ्रम पदार्थोंके बारेमें कर्म करनेका जो ख्याल बनता है यह जीवका भ्रम है। जीवने तो यहाँ इतना भर किया कि इस उपयोगमें जो कर्म अनुभागका प्रतिफलन आया, उसमें सम्पर्क पाया, उसको अपनाया, उसमें जुड़ गया और उसमें अभेद अनुभव करने लगा और अपने आपकी सुध भूल गया। अज्ञानी जीव यह कर रहा है मूलमें। अज्ञानी भी किसी बाह्य पदार्थको करनेमें समर्थ नहीं है, किन्तु अपने ज्ञानको अज्ञानरूप परिणमाये, यह ही कहलाता है जीवका कर्तृत्व। सो जीव करता है अज्ञान अवस्थामें, सो भी बाह्य पदार्थका नहीं, किन्तु अपने अज्ञान परिणामका कर्ता है और उसमें बाह्य पदार्थके कर्तृत्वका विकल्प होता है, इस कारण अज्ञानीको कर्ता कहा है। जब इस जीवको अपने स्वरूपमें और कर्म अनुभागमें भेदविज्ञान हो जाता तब यह जीव अपने ज्ञानको ज्ञानरूपसे परिणमानेका पौरुष करता है तब यह जीव ज्ञानी है। तो देखो जीव करता क्या है ? अपने आपमें अपनी ही बातको यह कर रहा है। ऐसी ही सब जीवोंकी बात है। जब सब जीव केवल अपने आपके आत्मामें अपने आपके व्यापारको ही करते हैं तो दूसरा मेरा क्या कर सकता है ? वह अपनेमें अपना परिणमन बनाकर अपनी पर्यायको पूर्ण करता है, अगली पर्यायको प्रारम्भ करता। यही तो कर रहे हैं सब जीव।

प्रतिकूल चेष्टाका प्रयोजन विरोध न होकर अपने सुखकी आशाका आधार—जब सब जीवोंका निज प्रदेशमें ही उपयोगका कर्तृत्व है तब फिर कोई जीव मेरेपर क्या करता है ? कोई जीव मेरा विरोधी नहीं है, कोई मेरा विरोध नहीं करता। यदि कोई प्रतिकूल चेष्टा कर रहा हो तो हम ही तो समझते हैं कि मेरे प्रतिकूल कुछ चेष्टा कर रहा, वह तो अपनी शान्तिके लिए, अपने सुखके लाभके लिए जो उसकी बुद्धिमें आया, विकल्पमें आया उसकी ही

तो चेष्टा करता है कि मेरेमे वह कुछ कर सकता । यदि इस दृष्टिसे देखें तो कोई भी जीव किसीका विरोधी नहीं है । यदि गजकुमार मुनिके सिरपर उनके स्वसुरने आगकी अगीठी जला दी, तो इतना उपसर्ग होनेपर भी स्वसुरका जीव गजकुमारसे विरोध न कर सका । किन्तु वह तो अपनेमें अपना विकल्प बना सका । सो गजकुमारको दड देनेके लिए नहीं, किन्तु अपने को शान्ति पानेकी आशासे किया । अब कोई शान्त हो सके अथवा न हो सके, भगर जगतके जीव जो चेष्टा करते हैं वे अपनी सुख शान्तिके अर्थ चेष्टा करते हैं, दूसरेके लिए कोई कुछ चेष्टा नहीं करता । तब स्पष्ट विदित होता है कि कोई जीव मेरा विरोधी नहीं है । अगर मैं किसीको विरोधी समझता हूं तो वह मेरा अज्ञान है और वह मेरे विघातके लिए है । जब कोई मेरा विरोधी हो ही नहीं सकता तो मैं भी ऐसा सच्चा ज्ञान रखूं कि जगतमे कोई जीव मेरा विरोधी नहीं ।

अन्यको विरोधी माननेके भ्रमका माध्यम विषयसाधनोमे बाधा—अच्छा फिर लोक में विरोधकी बात क्यों चित्तमें आती है ? उसका कारण यह है कि सभी जीव विषयकषायो से भरे हुए हैं । सबको अपने विषयोके साधनोमें सुख दिख रहा है । अच्छा स्पर्श मिले जो अपनेको सुहावना हो, कोमल कठोर, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, जैसा जो कुछ सुहावना लगे तो प्रीति जीवोके बसी हुई है । जिसको रस जैसा मीठा लगता, जो सुहावना स्वाद लगता उसकी प्रीति है सुगंध स्वरूप, अच्छे शब्द, प्रशंसा इसमे जीवोके रुचि जगी हुई है । तो जब इन विषयके साधनोमें बाधा आती है तो जीव कष्ट मानता है ना । अब वह बाधा आती है तो उसमे कोई पुरुषको चेष्टा निमित्त बनती है । तो जिस पुरुषको चेष्टा निरखकर हमने अपने विषयमें बाधा समझी तो बस वही जीव विरोधी जचने लगता है । उसने तो विरोध नहीं किया । उसने तो अपनी सुख शान्तिके लिए अपना परिणमन किया, लेकिन दूसरे जीवने अपने विषयसाधनमें बाधाका निमित्त समझकर उसे विरोधी समझ लिया । तो देखो सत्य ज्ञान रहे तो भीतरमे कषायकी अग्निका सताप न रहेगा ।

विरोधित्वकी मान्यता दूर करनेके दो उपाय—बाह्यमें सर्व जीवोमे अन्तः तो यह निरखें कि सबमें चैतन्यस्वरूप है, समान है और बाह्य चेष्टामे यह निरखें कि इस जीवके इस प्रकारके कर्मका उदय हुआ है, उस कर्मोदयमे उपयोग दूषित हुआ और वहाँ अपनी सुख-शान्तिके लिए उसको ऐसी चेष्टा करनेका बुद्धि उपजी, तो इसीका निर्णय सामने रखना चाहिए, पहले तो आन्तरिक यह निर्णय है कि सर्व जीव मूलमें एक समान ज्ञानस्वरूप हैं । सर्वस्वरूप समान है और संसारी जीवोका ही समान नहीं, किन्तु जितने जीव हैं, मुक्त हैं, भगवान हैं, अन्तरात्मा हैं, बहिरात्मा हैं, एकेन्द्रिय हैं निगोद हैं, सर्व जीवोका अर्थात् सत्त्वके

कारण होने वाला स्वरूप स्वरूपमें समान है । एक तो निर्णय यह होना है, दूसरा निर्णय यह रहता कि जो लोग जो कुछ चेष्टा करते हैं वे दूसरेका विरोध करके नहीं करते । दूसरेसे तो कोई कुछ करनेमें समर्थ ही नहीं होता । न विरोध कर सकता कोई किसी अन्यका और न दोस्ती ही कर सकता है याने न सुख दे सके, न दुःख दे सके । कोई जीव अपने प्रदेशसे बाहर अपनी क्रिया नहीं कर सकता । तो जो भी जो कुछ चेष्टा करते हैं वे अपनी इच्छासे ताड़ित होकर अपनी विषयसाधनाकी रुचिसे प्रीड़ित होकर जैसा उनको जंचा वंसी वे चेष्टा करते हैं । सो ऐसी चेंष्टा वाले जीवको देखकर हम उसके अहितकी बात मत विचारें । किन्तु यह भावना बनावें कि इस जीवमें ऐसा ज्ञान जगे, ऐसी सद्बुद्धि बने कि यह अपनी अज्ञानता की हठ छोड़ दे और अपने आपमें शान्तिका लाभ ले । यह जीव भी परमात्मस्वरूप है, पर वर्तमान परिस्थितिमें कर्मसे आक्रान्त है, यह मेरा विरोधी नहीं, किन्तु खुद यह दयनीय है ।

कर्मक्रान्तता निरखकर हितार्थ चिन्तन—जैसे दर्पणके सामने हाथ कर दिया तो दर्पणमें जो हाथके अनुरूप छाया एकदम छोड़कर आयी, दूरसे देखकर नहीं आयी, किन्तु ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है कि जिस कालमें दर्पणके सामने हाथ हिलाया, यह छाया बननेमें देर नहीं लगती । तत्काल छाया प्रतिबिम्ब हो गया तो यह तो प्रकृष्ट दौड़ है । दौड़ में भी समय लगता । मगर यहाँ समयमें अन्तर नहीं पड़ा तो जैसे दर्पणके सामने हाथ आया तो दर्पणमें एक आक्रमण हुआ । साफ दिखता है तो जैसे वहाँ दर्पणमें निमित्तभूत पदार्थका आक्रमण कहलाता, प्रदेशसे निकलकर आया कुछ यह बात नहीं है । किन्तु जैसा तात्कालिक निमित्तनैमित्तिक योग है—अनिवारित, उसको देखकर परखिये कि जैसे दर्पणके सामने हाथ आया तो दर्पणका प्रतिबिम्ब रूप हाथका आक्रमण बना, ऐसे ही इस उपयोगमें पूर्वबद्ध कर्म का जब विपाक आया तब यह कर्मविपाक सन्निधानमें हुआ, उस समय तो तुरत एकदम उपयोग दूषित हो गया । उपयोगमें प्रतिबिम्ब हुआ, प्रतिफलन हुआ तो यह कर्मका आक्रमण कहलाया । हम आप लोगोपर भव-भवके बाँधे हुए कर्मके आक्रमण चल रहे हैं कि उस ओर तो कुछ ख्याल नहीं करते और बाहरमें जगतके जीवोंको यह मेरा प्यारा, यह मेरा अनिष्ट यह मेरा मित्र, इस तरहके विकल्प बनाकर अपने आपके उपयोगको मथे जा रहे हैं । किसी भी जीवको विरोधी मान लें, शत्रु मान लें तो इसका असर उसपर कुछ होता है क्या ? वह तो जो है सो ही है, पर जो विरोधीकी मान्यता रखता है बुरा तो उसका ही उपयोग हो जाता है । कोई शिकारी शस्त्र लेकर किसी जीवका बध करनेके ख्यालसे चला और रास्तेमें उसे मुनिके दर्शन हुए । तो साधुदर्शन करके शिकारीके मनमें रोष आता है—आज तो असगुन हुआ है, आज तो शिकार नहीं मिलनेका यह साधु सामने पड़ गया । शिकारीको साधुके प्रति

क्या घृणा, विरोध, ईर्ष्या नहीं जगती ? जगती, मगर इस दुर्भावके कारण कुछ मुनिराज पर भी बात बीती क्या ? वह तो अपने शुद्ध ज्ञानानन्दरसका ही स्वाद ले रहा है । वहां शिकारी की दुर्भावनाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । तो ऐसे ही समझिये कि जगतके जिन-जिन जीवों पर अपना दुर्भाव बना रहता है उस दुर्भावका फल स्वयंको ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगने आता ।

अपनी विडम्बना बनानेमें खुदका उत्तरदायित्व—भैया ! एक मोटी बात हृदयमें लो, हम पाप करें तो उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा । भले ही इसके पूर्व पुण्यका उदय है, जो अन्याय करे, पाप करे, फिर भी उसे कोई लौकिक बाधायें नहीं आ रही हैं, ऐसा ही पूर्व पुण्यका उदय है और उस घटनामें हम अन्याय करें, पाप करें, अनाचार करें तो जो कर्म काबन्धहोगा वह कर्मका बंध छोड़ेगा नहीं । कर्मबंधसे निवृत्त होनेमें, असमयमें ही कर्मबंधके फल को तोड़ देनेमें महान तपश्चरणकी आवश्यकता होती है । उत्कृष्ट समाधिभाव ही पूर्वबद्ध कर्मको टालनेमें समर्थ हो सकता है । केवल एक उस अलौकिक स्थितिके अभावमें सारी स्थितियां ऐसी हैं जो पूर्वबद्ध कर्मको टालनेमें समर्थ नहीं हैं । तो हम जो कर्म बांधते हैं, कर्मका सचय होता है, भले ही कोई यह सोचे—हमारे इतना बड़ा ज्ञान है, हमारा इतना बड़ा बल है, इतना बड़ा चला है, ये कर्म मेरा क्या करेंगे ? लेकिन कर्मको जब उदय उदीरणा होती है उस समय इस जीवको क्लेश भोगना पड़ता है । भोगता है वह अपने आपके विकल्पको, मगर निमित्तनैमित्तिक भावकी अनिवारिता तो देख लीजिये ।

विरोधभावना तजकर स्वरहित शिवमय आशीषकी भावना रखने का परिणाम—भैया ! हम कुछ अपनेमें भय रखें, हमसे बुरा काम न बनना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बंध होगा वह मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा न भोगेगा । सो अपने आपपर दया रखते हुए अपने आपकी ऐसी सद्भावना बनायें कि यह मोक्षमार्ग मेरे को मिले और कभी सदाके लिए इन संसारके संकटों से छूट जायें । ऐसी एक शुद्धवृत्ति पाने के लिए मेरेमें कुछ ज्ञानका व्यापार करना होता है । उन सबमें पहला नम्बर है इस बातका कि हम जगतके सब जीवोंमें स्वरूप समान देखें और उसे निरखकर यह निर्णय रखें कि कोई जीव किसी दूसरे का विरोधी नहीं है । कोई मेरा विरोधी नहीं, जो करता है वह कर्मसे आक्रान्त होकर पायी हुई बुद्धिसे ऐसी-ऐसी चेष्टायें करता है, मेरे विरोधसे नहीं करता । ऐसा जानकर उन विरोधी जनोके प्रति दयाभाव रखें और उसको एक आशीष दें कि कर्मसे आक्रान्त हुये इस जीवको अपने आपके अन्तःप्रकाशमान परमात्मस्वरूपका दर्शन हो और अपने सहज शुद्ध परमात्मतत्त्व का दर्शन करके अपना कल्याण पावे । उसके प्रतिकल्याणकी भावना बनायें । विरोधी किसी भी जीव

को न निरखे तो इसमें हम आपकी सुरक्षा है ।

(३१)

किसी भी जीवके प्रति विरोधभाव रखनेसे मेरी ही बरबादी है, क्योंकि विरोध-भाव पाप है, उससे स्वयंको सफलेश होता है, अतः किसीके प्रति विरोधभाव न जगे और सभी जीवों में परमात्मस्वरूप दिखे ।

विकारपरिणमनसे जीवकी ही बरबादीकी सम्भवता—समस्त पदार्थ ६ जातिके हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । इनमेंसे चार द्रव्य तो सदा शुद्ध रहते हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पदार्थोंमें न कभी विकारपरिणमन हुआ, न है, न होगा । विकारपरिणमन केवल दो प्रकार के पदार्थोंमें ही सम्भव है—जीव और पुद्गल । सो पुद्गल तो अचेतन है, उसमें कुछ भी विकार हो उससे उसका क्या नुकसान पड़ता है ? कैसा ही परिणमलो, जब दुःख का अनुभव नहीं, जब किसी प्रकारका विकल्प नहीं तो पुद्गलकी कुछ भी परिणति बने उससे पुद्गलको क्या नफा-टोटा है ? एक जीव ही द्रव्य ऐसा है कि उसमें विकार हो तो उसका प्रभाव इसपर पड़ता है । सुख हो, दुःख हो, क्षोभ हो, विकल्प हो, यों इसपर विकारका प्रभाव होता है । तो जीवके बारेमें ही सोचना है, यह जीव दो प्रकार के पदार्थोंको विषय करता हुआ अपने में क्षोभ मचाता है—जीव और पुद्गल । सो न तो वास्तविक पुद्गल को यह जानता है और न वास्तविक आत्मा को जानता है । पर्यायरूप ही पुद्गल में, पर्यायरूप ही जीव में यह कुछ आस्था करता, विकल्प करता । तो यहां जीव जीव और पुद्गल के अतिरिक्त निःकृष्ट जीव और पुद्गल में अपना उपयोग जोड़कर अपनेको क्षुब्ध बनाये रहता है । अब उपयोग जुड़ने पर दो प्रकारकी बुद्धियाँ तो होती हैं—इष्टबुद्धि और अनिष्टबुद्धि, राग और द्वेष । सो राग भी इस जीवके लिये झझट है और द्वेष भी जीवके लिये झझट है, क्यों झझट है कि ये जीवके स्वरूप नहीं हैं, स्वभाव नहीं हैं, पर निमित्त पाकर हुए हैं । सो जैसे यह मैं जीव वस्तुतः न किसीसे दोस्ती रख सकता, न किसीसे विरोध रख सकता, अपने ही विकल्पमें हम इस तरहका भाव बनायें अथवा विरोधका भाव बनायें, ऐसी ही सब जीवोंके साथ बात है । कल्पना से वह मित्रता और विरोधका भाव बनाता । तो जब हमारा अन्य किसी पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं, वे मेरेको कुछ करते नहीं, मैं अन्यमें कुछ करता नहीं तो ऐसा निर्णय पाकर अपनेको ऐसा स्वच्छ बनावें कि यह सदा भान रहे कि जगत में मेरा कोई जीव विरोधी नहीं है, अविरोध है । कोई मित्र भी नहीं और विरोधी भी नहीं ।

विरोधभाव रखनेसे विरोधभाव रखने वालेकी बरबादी—जब जगतमें कोई जीव

मेरा विरोधी नहीं, जैसा उक्त निबंधमें आया था कि जितने जीव चेष्टा करते हैं। वे अपनी सुख शान्तिके लिए करते हैं वे मेरे विरोधके कारण नहीं करते। विरोध कहां मिलेगा ? यह सिद्धान्त नहीं, किन्तु इष्ट बुद्धिमें राग होना यह उनकी मौलिक बात बन गई मूलमें। सो लोकमें जिनसे बाधा जचती है उन्हें यह विरोधी समझता है। वस्तुतः इस जीवका कोई जीव विरोधी नहीं है। किसी भी जीवके प्रति विरोध भाव रखना या विरोधकी बुद्धि बनाना यह तो अपनी बरबादीके लिए ही प्रवृत्ति है, दूसरेकी क्या बरबादी ? धन्यकुमार ही तो था ना, जिसके भाई ने कितना ही कोई मारनेका उपद्रव रचा और उन्हीं घटनाओंमें उसे धन लाभ हुआ, वैभव लाभ हुआ। श्रीपालको ही तो धवल सेठने समुद्रमें गिराया। गिर गया, किसी तरह किनारे आया तो वहाँ आधे राज्यका लाभ हुआ, राजपुत्रीके साथ विवाहकी बात हुई। तो धवल सेठने सोचा कि यदि मैं इसे समुद्रमें गिरा दूँगा तो यह मर जायगा, सो समुद्र में पटक दिया, पर हुआ वही जो उसके उदयमें था। तो कोई भी जीव किसीका अनिष्ट नहीं करता। कोई जीव मेरा विरोधी नहीं, मुझको किसी जीवके प्रति विरोध भाव न रखना चाहिए। हाँ कोई परिस्थिति है और कुछ बात बनती है तो वह एक घटना है, मगर भीतर में श्रद्धान यही रखना चाहिए कि जीव-जीव तो सब समान हैं, किसीका कोई विरोधी नहीं होता। यह बात सब अपनी दयाके लिए कही जा रही है। किसी दूसरे के ऐहसानके लिए धर्म नहीं हुआ करता। धर्मपालनका प्रयोजन है खुदको शान्ति और समताका लाभ होना। धर्म करके जैसे कोई समझता कि मैं महान् हूँ, ये लोग हमें पूजें, हमें मानें, हम इनके धर्मका बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसी कुछ भी ऐहसानकी बात नहीं है। जो धर्म करता है वह एक अपने हितके लिए करता है। हाँ तो किसी जीवके प्रति विरोधभाव रखनेसे बरबादी किसकी है ? जिसके प्रति विरोध रखा उसकी या जिसने विरोधभाव बनाया उसकी। जिसने विरोध भाव बनाया उसकी बरबादी है। क्योंकि विरोधीभाव पापभाव है और सकलेशका करने वाला है। सर्वजोव एक समान स्वरूप वाले हैं, रहा ऊपरका अन्तर सो यह सब कर्मलीला है, यह अन्तर किसी जीवके स्वरूपमें नहीं बसा है, तब फिर मेरा विरोधी कौन ? किसके प्रति मुझ विरोध होना चाहिए। विरोधीकी बात यह जगती है कि जब अपनेको कषायमें आग्रह रहता है तो उस कषायके आग्रह के कारण नाना स्थितियाँ बन जाती हैं। यदि दुःखसे मुक्त होना है तो कषायोंका आग्रह छोड़ना पड़ेगा।

जीवके व्यक्त विकारके प्रसंगमें उपयोग सम्बन्धित तीन बातें—कषायभाव, बाह्यभाव, परभाव जैसा अनुभाग खिला वैसा इस उपयोग दर्पणमें वैसा ही यहाँ प्रतिबिम्बका प्रतिफलन हुआ। तो देखा जैसे कहा जाता ना कि किसी पदार्थमें उपयोग जुड़ा तो निमित्त कहलाता है,

यहाँ तीन बातें समझनी चाहिए, किसी ब्रह्म पदार्थमें उपयोग जुड़ा तो निमित्त कहलाता है यह बात घटित होती है बहिरंग निमित्तपर । है ही ऐसी बात । जगतमें विचरने वाले मनुष्यो पर, अन्य प्राणियोपर या अजीव वैभवपर, जिसपर भी उपयोग जाय वहाँ यह जीव अपनेमें विकार करता है और ये पदार्थ निमित्त कहलाते हैं । दूसरी बात क्या समझें कि ये बहिरंग पदार्थ उपचरित निमित्त हैं, लेकिन कर्मविपाक पूर्ववद्ध कर्मका उदय यह है विकारमें वास्तविक निमित्त, अन्तरंग निमित्त, क्योंकि उसके साथ विकारका है अन्वयव्यतिरेक सन्वध याने कर्मोदय होनेपर ही, कर्म अनुभाग होनेपर ही विकार बनता है, कर्मविपाक न होनेपर विकार नहीं बनता । तो यो कर्मविपाक है वास्तविक निमित्त उनमें कोई उपयोग नहीं जोड़ता, जुड़ ही नहीं सकता । वे कर्म भिन्न हैं, सूक्ष्म हैं, उनपर कोई उपयोग नहीं जोड़ता । अब तीसरी बात समझनी है कि कर्मविपाक जो कर्मकी परिणति है, कर्मका कार्य है उसमें तो जीव उपयोग नहीं जोड़ पाता, किन्तु उपयोगमें जो प्रतिफलन, प्रतिबिम्ब होता है उसकी तो बीत रही पद्धतिकी खबर है ना । उसमें सम्पर्क बनता है । पर कर्मविपाकमें सम्पर्क नहीं बनता । देखो कर्म सूक्ष्म चीज है या रागद्वेष जोवभाव सूक्ष्म चीज हैं । इन दोका ही मुकाबला देखो—कर्म रागद्वेष जिसका नाम है क्रोधादिक, ऐसी कार्मणावर्गणाओके स्पर्धक ये सूक्ष्म हैं या जीवमें जो भाव रागभाव, द्वेषभाव उठते हैं वे सूक्ष्म हैं । कहना होगा कि सूक्ष्म तो जीवभाव है, विभाव है । कर्म सूक्ष्म नहीं जीवविभावके सामने, क्योंकि कर्म तो पौद्गलिक हैं मूर्तिक हैं और जीवभाव ये अमूर्त आत्माके परिणाम हैं । तो कर्मसे भी अधिक सूक्ष्म होनेपर भी यह जीव अपने रागद्वेष क्रोधादिक भावोंमें तो स्पष्ट परिचय रखता है और कर्मोंसे इसे परिचय नहीं बनता । इसका कारण क्या है कि कर्म यद्यपि जीवके रागद्वेष भावसे मोटे हैं, लेकिन हैं तो भिन्न पदार्थ, इसलिए उनका ज्ञान तो नहीं बना, पर उन कर्मविपाकका निमित्त पाकर जीवमें जो छाया माया प्रतिफलन दोष आया यह तो खुदपर, गुजरा ना, तो उसकी पहिचान जल्दी हो जाती है, उसका सम्पर्क जल्दी हो जाता है । तो तीसरी बात यह है कि कर्मविपाक के प्रतिफलनमें उपयोगका सम्पर्क होना यह बात है जीवविकार होनेकी विधियोंमें ।

कर्मविपाकके प्रतिफलनका विवरण—हाँ तो उन्हीं उपयोगोंमें से एक विरोध वाले उपयोगकी बात कहीं जा रही । द्वेषविकार, यह द्वेषविकार मुझमें हुआ । कैसे ? कि हुआ तो कर्ममें याने पहले कर्म बाँधे थे उनमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंधा था तो हुआ तो वह कर्मविपाक, अब उसका निमित्त पाकर जो प्रतिफलन हुआ वह जीवपर गुजरा । तो वह उपयोगकी खबर हुई, ज्ञानमें आयी, ज्ञानमें कैसे आयी ? ज्ञान जैसा ज्ञानमें नहीं आया, मगर अधेरा जैसा झलका । दर्पणमें दूर रखी हुई चीज झलकती कि नहीं । पिछी रखी हो, घड़ा

रखा हो, कुछ भी चीज रखी हो वह झलकती है। और यदि बहुत घनी अंधेरी रात हो और उस अंधेरी रातमें दर्पण रखा है तो बताओ उस दर्पणमें भी कुछ झलका कि नहीं ? झलका तो है। क्या झलका ? अंधेरा झलका। तो अंधेरेमें क्या मिला ? मिला क्या, वह तो अंधेरा है तो जैसे दर्पणमें लाल चीज भी झलकती है और अंधेरा भी झलकता है, पर अंधेरेकी झलकमें कुछ झलका—यह विदित नहीं होता। इसी तरह जीवमें, उपयोगमें ये बाहरी पदार्थ भी झलके, ये विषयभूत पदार्थ और कर्मविषाक भी झलका, मगर इस झलकमें ऐसा ही अन्तर है कि जब ये विषयभूत पदार्थ झलके तब तो कुछ-कुछ खबर है और जब कर्मविषाक झलका तो इसको कुछ खबर नहीं। मगर अंधेरेकी तरह वह झलका, उसमें सम्पर्क बना। तो यह जीव इस प्रकार दीपो बन जाता है।

विरोधभाव न रखकर अन्तस्तत्त्वके दर्शनके पौरुषका कर्तव्य—कर्तव्य यह है कि किसी जीवके प्रति विरोध न रखना चाहिए। कलह भी हो जाय घरमें, विरोध भी हो जाय तो भी जैसे भीतर कुछ गुंजाइश बनार्य रहते ना क्षमाशील होनेकी। किसी लड़केने कोई काम बिगाड़ दिया या कुछ उपद्रव कर दिया तो बापको, माँको, भाईको क्रोध तो आता है, मगर ऐसा क्रोध नहीं आता कि इसे निकाल दूँ, मार दूँ। भीतरमें ऐसा राग बसा रहेगा, प्रेम बसा रहता कि उसे कभी पीटेंगे भी तो पोले हाथोंसे पीटेंगे। शत्रुपर जैसे हाथ चलते वैसे हाथ इसपर भी चलते क्या ? अपने बालकपर या अपने इष्टपर क्या इस ढंगसे कोई हाथ उठाता है जैसे कि लोकमें कोई बैरीपर उठाता है। तो बात क्या है वह परिस्थितिवश कषाय जग रही, मगर मूलमें इनका उच्छेद करनेका भाव नहीं बनता। तो जानो पुरुषके वे पहले बाँधे हुए कर्म उदयमें आये तो वहाँ कुछ विकार जग जाता है, लेकिन मूलमें ज्ञानीको सच्ची सुध बनी रहती है। नट खेल दिखाता ना, ऊपर रस्सी बाँध देता है एक ओरसे दूसरी ओर तक और वह नट उस डोरपर, रस्सीपर चलता है, तो चलता है रस्सीपर, पर उसका उपयोग कहाँ रहता है, कंसा केन्द्रित रहता है। और तो जाने दो—देखा होगा कि महिलायें अपने सिरपर तीन चार घड़े तक रखकर कुवेंसे जल भर लाती हैं, वे हाथसे पकड़ती नहीं, दो-तीन महिलायें हुई तो बीच-बीच गप्प-सप्प भी करतीसिर भी हिलता, पर उन घड़ोपर कुछ भी जोखिम नहीं आती। तो वहाँ क्या हुआ ? वहाँ ऐसी साधना है, सिरका ऐसा संयम है कि वहाँ घड़ोपर कुछ भी जोखिम नहीं आने पाती। ऐसे ही बहुतसे नाच नाचने वालोंको भी देखो होगा, कई-कई घड़े अपने सिरपर रखकर बिना उन्हें पकड़े सब तरहसे नृत्य कर लेते हैं। तो वहाँ बात क्या है ? केवल एक सिरका संयम। ठीक ऐसे ही ज्ञानी पुरुषका ध्यान एक निज अन्तस्तत्त्वमें ऐसा संयत रहता है कि परिस्थितिवश अनेक घटनायें आयें तिसपर भी

किसी भी घटनामें आसक्त नहीं होता। परिस्थिति आये कुछ विरोधकी, आक्रमणकी, झझट की, तिसपर जो ज्ञानी पुरुष है वह तो मूलमें उस जीवस्वरूपका आवर रखता है। तो विरोधभाव जगे तो इसमें बरबादी। किसकी बरबादी? दूसरेकी नहीं, किन्तु खुदकी बरबादी है। अपने लिए भी भावना और समग्र जीवोंके लिए भी भावना कि कभी भी किसीके प्रति विरोधभाव, विनाशभावना न जगे और क्या बने कि जीवोंमें सहजपरम, तम तत्त्वका दर्शन हो।

(३२)

कितना भी दुःख आवे, समझो यह दुःख तो अनन्तदुखियों के सामने थोड़ासा ही है तथा समागत दुःख भी मात्र माननेका दुःख है, मेरा स्वरूप तो ज्ञानमात्र अमूर्त है, इसमें तो दुःखका काम ही नहीं।

घबड़ाहटमें मरण न हो एतदर्थ जीवनमें धीरताकी आवश्यकता—यह सब ससार है, सकटोका घर है। संकट एक भी नहीं, फिर भी सकटोंका घर है। यह ही तो कहलाती है एक समस्या, गोरखधधा, विचित्र बात, आश्चर्यकी चीज। सकट तो यो नहीं है कि सब जीव अपनी-अपनी सत्ता रखते हैं और सुरक्षित हैं, किसी जीवका विनाश नहीं होता। कोई यदि ऐसी मनमें दृढ़ता कर ले कि अगर देह भी घटती है तो मेरा क्या है? मैं तो अमर हूँ, अविनाशी हूँ, यहाँ न रहा, और जगह चला गया, लेकिन बताओ कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ यह लगता है कि अब तो मेरा मरण ही होगा, होने ही वाला है उस समय में शान्ति और समतापूर्वक कौन जीता है? विरला ही ज्ञानी जो सकता है, पर प्रायः करके घबड़ाहट बनती कि नहीं? अच्छा बतलाओ मरनेमें घबड़ाहट क्यों की जाती है? उस घबड़ाहटके मुख्य दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह सोच होना कि यहाँ जो कुछ पाया, जो कुछ बात बन सकी वह सब मिट रहा है, उसका वियोग हो जाने वाला है। फिर अपनेको उसका उपभोग नहीं मिलनेका। ऐसा ध्यान लगता है तो यह जीव घबड़ाता जाता मरते समय और कोई थोड़ासा बुद्धिमान हो, कुछ धर्मरुचि वाला हो तो वह घबड़ाता है यो कि वह सोचता है कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। मैं शान्ति समतासे जीवन न चला सका। ज्ञानमें मैं अपना जीवन न ढाल सका। मेरा यह मनुष्यभवं व्यर्थ गया, यों ख्याल कर घबड़ाता है।

तो ऐसा उपाय तो बनावें कि मरते समय घबड़ाहट न रहे। वह क्या उपाय है? यह उपाय है कि जीनेके समयमें भी घबड़ाहट न रहे तब तो मरणसमय घबड़ाहट न रहे, यह बात तो सोची जा सकती है। जीनेके समयमें घबड़ाहट न रहे, इसके लिए दो बातें समझनी चाहिएँ। एक तो यह हम निर्णय पहलेसे कर लें कि जो मिला है वह सब मिटनेके लिए

मिला है। जैसे बरसातके दिनोंमें बच्चे लोग रेतीली नदीपर जाकर जो पाँवके ऊपर रेत चढ़ाते हैं, थपथपाते हैं और फिर धीरेसे पैर निकालते हैं और घरसा बना लेते हैं तो बताओ वे उस घरमें रहनेके लिए घर बनाते हैं या मिटानेके लिए बनाते हैं? मिटानेके लिए खुद ही मिटा दिया तो कुछ झगड़ेकी बात नहीं और कोई दूसरा मिटा दे तो लड़ाई हो जाती है। है तो सब मिटनेके लिए ना? मिटनेमे दूसरा कोई निमित्त बने तो उसपर विरोध करते। और अपने आप मिट जाय या खुद मिटा दे तो किसका विरोध करते? इस जीवको आदत है ऐसी कि प्रत्येक घटनामें दूसरेके दोष देखते। कोई सेठ है और गद्दीपर काली स्याही की दवात रखते हैं ना और सेठजीकी लात लग जाय तब तो यह कहता सेठ कि देखकर दवात नहीं रखते मुनीम जी, और मुनीमसे वह स्याही बिखर जाय तो सेठजी उसपर यो कहकर नाराज होते हैं कि देखकर नहीं चलते। तो जब ऐसी दृष्टि रहती है कि खुदका विचार नहीं दूसरेके दोष देखना और अपने आपके दोषका चिन्तन नहीं तो बतावो प्रगति कैसे हो सकती है? तो ऐसे ही विकल्पके कारण यह सारा संसार संकटमय हो रहा है।

ज्ञानबलसे अपने सकटको न कुछ सकटसा समझकर दुःख दूर करनेका सन्देश—
भैया ! यहाँ बहुत सकट है। यह जो निबन्ध पढ़ रहे हैं तो यह किस घटनाके समयमें बनाया हुआ है? अहमदाबादमें एक सुभाष अग्रवाल जैन हैं तो उनका बच्चा चार वर्षका था। वह बड़ा चतुर था, सबसे बड़े प्यारसे बोले। मेरे पास वह बहुत बैठता था, उसे हम अच्छे लगे और हमें भी वह अच्छा जंचे। एक दिन अचानक ही वह छतसे गिरकर मर गया तो उस बच्चेका बाप सुभाष उसके पोछे पागलसा बन गया। उस प्रसंगमे एक यह बात सम्बोधी गई कि देखो यहाँका कोई भी दुःख कुछ भी दुःख नहीं है। यद्यपि उसपर था बड़ा कठिन दुःख, मगर सोचना चाहिए कि जीवपर किसी समय कितना भी दुःख आये, मगर वह न कुछसा है। कैसे समझें कि हमपर यह दुःख बहुत थोड़ासा पड़ा है? आप इससे अनेक गुणा दुःख वालोंको और अनेक घटनाओंको देख डालें, आपको विश्वास हो जायगा कि मुझपर तो यह दुःख बहुत ही थोड़ा है। दृष्टिकी बात है। जब अपनी दुःखपर दृष्टि है तो वह लगता है बड़ा और जब दूसरे अनन्तगुणे दुःखोपर दृष्टिकी है तो दुःख लगता है थोड़ा। जिससे आराम मिले, शान्ति मिले, ज्ञान मिले, धैर्य मिले वह काम करना चाहिए कि नहीं। तो यह जगत है तो संकटमय अपनी कल्पनासे, मगर यहाँ कितने ही प्रकारका संकट आये उन सब सकटोंको थोड़ा जानें। प्रथम तो ऐसा समझें कि संकट है ही नहीं। बाह्य वस्तु है, आया, गया, रहा, जो हुआ सो हुआ। क्या ठेका है, आज यहाँ पंदा हुए, मरकर दुनियाके किसी और छोरमें पहुंच गया तो उसके लिए यहाँ क्या है? अनेक सम्बोधन हैं, जिससे यह समझना चाहिए कि मुझ

पर सकट कुछ नहीं, और न सहा जाय तो इतना तो समझ लेवें कि और दुःखियोंके मुकाबले में तो मुझपर ये कुछ भी सकट नहीं, थोड़ासा ही सकट है, और जो भी सकट है यह भी केवल माननेका सकट है । हर एक सकटके प्रति ऐसा ही वार्तालाप करें । दुःखीका दुःख दूर करनेके लिए कोई दूसरा न आयगा, कोई दूसरा दुःख दूर न कर सकेगा । खुदको ही ज्ञान बनाना होगा और अपने ही ज्ञानसे अपने दुःखको शान्त कर सकेगा । तो यह ध्यानमे लाना कि मुझपर कुछ दुःख नहीं । और तो हमसे अनेक गुना दुःखी हैं और जो दुःख आया है वह भी एक माननेका दुःख है ।

स्वरूपकी आराधना करके सकटोंसे अलग होनेका अनुरोध — भैया ! वास्तविकता तो यह है कि मैं तो अपनी ओरसे अपने सत्त्वके कारण सहज चैतन्यज्योतिमात्र हूँ, इसका भवन ही है कि यह परिणमता रहे । सो ईमानदारी तो यही है कि यह ज्ञानरूपसे ही परिणमता रहे, मगर अनादिसे योग्यता खराब, मलीमसता, कर्मबन्ध प्रतिसमय, उदय उदीरणा, उसका झलक, उपयोग दूषित हुआ तो वहाँ विकल्परूप परिणमने लगा । तो यह विकल्परूप परिणमन तो औपाधिक बात है, मेरे स्वरूपकी बात नहीं हैं । मैं तो चैतन्यज्योति मात्र हूँ । मेरा स्वरूप तो ज्ञानमात्र है जो कि है अमूर्त । जिसे कोई पहिचानता नहीं, जिनका विकल्प कर हम परेशान होते, उनमेंसे कोई भी इस मुझको नहीं जानता । ऐसे इस अमूर्त चैतन्यस्वरूपमे दुःखका नाम ही नहीं, काम भी नहीं, ऐसा अपना अन्तर्ध्यान बनायें और जो दुःख आया वह कुछ नहीं है, ऐसा समझकर सर्वसकटोंसे अपनेको अलग बनाये रहे ।

(३३)

जितना भी दुःख होता है वह अपने अज्ञान और रागके अपराधसे ही होता है । यदि दुःखसे दूर रहना चाहते हो तो ज्ञान और वंराग्यको पुष्ट करो, ज्ञान और वंराग्य ही दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय है ।

दुःखका जनक अज्ञान और राग—ससारमें ये सभी जीव अपनेको दुःखी अनुभव कर रहे हैं, कोई किसी पदार्थका विकल्प करके दुःख मानता है तो कोई किसी भावका विकल्प करके दुःख मानता है । उन दुःखोंके होनेका कारण क्या है ? क्या ये दुःख किसी बाहरी पदार्थके कारणसे हुए हैं ? कोई बाहरी पदार्थ किसी तरह परिणमे या हुए, क्या किसी पदार्थ के कुछ भी परिणमनसे इस जीवको दुःख होता है ? तो विचार करो तो स्पष्ट विदित होगा कि बाहरी पदार्थ के किसी परिणमनसे जीवको दुःख नहीं होता, क्योंकि वह तो बाहरी पदार्थ है और बाहरी पदार्थसे दुःख होता तो बाहरी पदार्थ ये जिस जिसके निकट हो उस उसको दुःख होना चाहिए । पर काम वही है, उसको कोई दुःख मानता, कोई सुख । घर वही है

उसे कोई दुःख मानता, कोई सुख मानता । बाहरी पदार्थसे दुःख नहीं होता । दुःख होता है तो वह अपने ही अपराधसे होता है । वह अपराध क्या ? अज्ञान और राग । अज्ञान और रागके अपराधसे समस्त दुःख है । किसी भी दुःखकी बात सामने रख लो और यह विचार करो कि मेरेको दुःख क्यों हो रहा है ? तो उत्तर मिलेगा कि इस जातिका तो अज्ञान है और इस जातिका राग लगा है, अज्ञान और राग इनका अपराध लगा है इससे दुःख हो रहा । अज्ञान तो क्या है इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं । पर मौलिक उत्तर यह सब जगह मिलेगा कि अज्ञान यह है कि मेरा जो सहज स्वरूप है उसका हम इन कर्मविपाक देश प्रदेशों से न्यारा परिचय नहीं कर पा रहे और उन कर्मोंकी भाया छायामें लिपटे हुए अपने आपको देख रहे । यह एक मौलिक अपराध है । जिस कारण हमको दुःखी होना पड़ता है । अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान न होना अज्ञान कहलाता है और जब-जब अपने वास्तविक स्वरूप पर दृष्टि नहीं होती, ज्ञानमें वह स्वरूप नहीं रहता तब तब इस जीवमें विकल्प होते हैं और उन विकल्पोंसे क्लेश होता है । तो जीवको जो कुछ दुःख होता है उसका कारण है अज्ञान और साथ ही लगा हुआ है राग, इस जीवने जब अपने आत्माके अनुभवका आनन्द नहीं पाया । ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाया, अन्य विकल्प हुआ ही नहीं, ऐसी परिस्थितिमें होने वाला जो अनुभव आनन्द है, जब वह सत्य आनन्द प्राप्त न हुआ तो चूँकि आनन्दका लेना ही तो जीवका प्रयोजन है, जब खुदमें आनन्द न मिला, जब निरपेक्ष सत्य सहज आनन्द न मिला तब यह आनन्द पानेके लिए बाह्यमें मन, वचन, कायकी चेष्टा करता है, बस वही कहलाया राग । तो जितना दुःख होता है वह अज्ञान और रागसे होता है ।

जीवके क्लेशका कारण स्वकृत अपराध—

आप थोड़ा और विचार करेंगे, सोचेंगे कि मामूली जीवोंमें तो यह बात घटित हो जाती है, मगर जो न तो अज्ञान रखता और न कोई घर गृहस्थीका राग बनाये हैं, योगी है, साधु सत जन है उन पर भी तो बड़े-बड़े उपसर्ग आते, बड़े-बड़े कष्ट आते तो उनको यह दुःख क्यों होता ? न वहाँ अज्ञान है और न राग है, फिर उन्हें दुःखका कारण क्या ? तो समाधान में यह सोचें कि उपसर्गके समय यदि उनका दुःख जग रहा है तो उस दुःखमें अज्ञान और राग कारण पड़ेगा और अगर दुःख नहीं जग रहा तो यहाँ कोई नियम न रहा कि कोई उपसर्ग कर रहा, पीटता तो दुःख ही हो । यह तो अपने-अपने ज्ञानकी पुष्टता और निर्बलतापर आधारित है । कोई जरासी आँख दिखाता और यह मनमें बड़ा दुःख महसूस करता और कोई शस्त्र भी मारे फिर भी ज्ञानी योगीजन उसमें दुःखका अनुभव नहीं करते । तो दुःख कोई अनुभव करे तो उसमें सोचना पड़ेगा कि कुछ न कुछ अज्ञान और राग है । जैसे किसी

योगीके सम्बन्धमें निरखा जाय, जो किसीसे विरोध नहीं रखता, मौन रखता, अपनी आत्म-साधनामें लगा है और कोई पूर्व भवका बैरो या किसी कारणसे क्रोधी कोई हो जाय और वह उस योगीको सताने लगे तो वहाँ तो योगी कुछ दुःख अनुभव करता, तो उसमें देखो राग कारण है। क्या विकल्प जगा कि मैं कुछ अपराध नहीं कर रहा और यह व्यर्थ ही मुझे सता रहा है। किसी न किसी प्रकारका राग तो चल रहा है और उस कालमें चूँकि विकल्प मच रहा तो उस विकल्पके समय इस जीवको अपने स्वरूपकी सुध नहीं, वहाँ दृष्टि नहीं, अनुभव नहीं, भले ही प्रतीति रहे, सम्यक्त्व भी रहा, मगर जब भी विकल्प है तब तब सहज ज्ञानस्वभावमें अनुभूति नहीं है। तो यह एक निर्णय रखें कि जिस जीवको भी दुःख होता है उसको अपने विकल्पके कारण होता है। और भी विशेष बात समझें, उस योगीने क्या अपराध किया जिससे दूसरे लोग सता रहे। तो अपराध समझिये क्या? पहला अपराध तो यह कि वह दुःख मान रहा तो उसने कर्मविपारूके प्रतिफलन में सम्पर्क बनाया, और मोटे रूपसे सोचो कि उसे उपद्रव क्यों आया? उपसर्ग क्यों आया? ऐसा ही कोई पूर्वबद्ध कर्मका उदय आ गया। तो जितने भी क्लेश होते हैं वे सब जीवोंको अपने अपराधसे होते। जिसमें दुःख अनुभव हो वह तो मुख्यतया वर्तमानके अपराधसे है, और जिसमें बाहरी सकट मात्र हो वह पूर्वकालके अपराधसे है। जो वर्तमान दुःख है उसमें भी पूर्वका अपराध और वर्तमान का अपराध दोनों ही कारण पड़ते हैं। जहाँ दुःख नहीं हो रहा, उपद्रव उपसर्ग है वहाँ मात्र पूर्वके अपराधसे बाँधे हुए कर्मके उदयमें चल रहा है यह।

क्लेशोंके दूर होनेका उपाय ज्ञान और वैराग्य—जितने भी क्लेश होते हैं जीवको वे अपने अपराधसे ही होते हैं, ऐसा निर्णय कोई बना ले तो उसको जीवनमें सकट नहीं आता। जिस जीवकी दृष्टि रहती है विपरीत कि देखो मेरेको यह व्यर्थ सता रहा, इसने मुझे कष्ट दिया, इस प्रकार के विकल्प उसने किये जिससे उसे कष्टका अनुभव हुआ। तो यदि कष्ट न चाहिए, दुःखसे दूर रहना चाहते हो तो अज्ञान और राग—इन दो अपराधोंके दूर करना होगा। जब अज्ञान न रहा तो ज्ञान जग गया, जब राग न रहा तो वैराग्य जग गया। तो दुःख दूर करनेका उपाय है ज्ञान और वैराग्य। चीजोंका सचय, सग्रह, परिग्रहका समागम यह दुःख दूर करनेका उपाय नहीं, किन्तु ज्ञान और वैराग्य के भाव ही दुःख दूर करनेके उपाय हैं। जहाँ यह ज्ञान जगा कि जगतके ये समस्त पदार्थ मेरेसे अत्यंत भिन्न हैं, इन पदार्थों में मैं क्या करूँ, इनसे मेरा क्या मतलब? ऐसा जब ज्ञान जगता है तब मोह रागद्वेषकृत दुःख नहीं रहता और इसी ज्ञानके बलपर वैराग्य भी बनता है। जब ये सब जुड़े हैं तो मुझे लगावसे क्या मतलब? ज्ञानी जन बाह्य पदार्थोंसे लगाव हटा लेते हैं और अपने आपमें अपना

अनुभव करते हैं। तो दुःखसे दूर रहनेका उपाय है ज्ञान और वैराग्य। जब जीवके कुबुद्धि रहती है तो वह ज्ञान और वैराग्यमें तो क्लेश मानता है और अज्ञान और रागमें मौज मानता है, पर इस असार ससारमें काल्पनिक मौजोसे क्या गुजारा चलेगा? काल्पनिक मौजका विकल्प छोड़कर ज्ञान और वैराग्यको ही पुष्ट बनायें, ज्ञान और वैराग्य ही दुःखको उत्पन्न करनेका उपाय है। सबसे निराला ज्ञानमात्र यह मैं परमात्मस्वरूप हूँ, जिसमें सहज ही असीम ज्ञान और आनन्द भरा पड़ा है। भरा भी क्या पड़ा यह? आनन्दस्वरूप ही मैं हूँ। मेरेमें अपूर्णता क्या? अधूरापन क्या? झझट क्या? कभी क्या? जहाँ यह ज्ञान जगता है वहाँ विषयोका राग हटता है और अपने आपके आनन्दस्वरूप ज्ञानभावमें दृष्टि लगती है, अनन्त आनन्द झरने लगता है। तो अज्ञान और राग दूर करें और ज्ञान और वैराग्य भावसे अपने आपको यही अनुभव करें।

(३४)

मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानपरिणमनको ही करता है, ज्ञानपरिणमनको ही भोगता हूँ, मुझमें किसी भी परका प्रवेश नहीं, फिर बाधा कहाँसे आये? निज सहजानन्दको भूलकर बाहर कष्ट बनाये जानेका प्रोग्राम कौन्सिल।

परपदार्थोंके कर्तृत्वके आशयसे क्लेश—स्वहितके अर्थो भव्य जनोको यथार्थ मनन करना होगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या भोगता हूँ—इन तीन बातोंकी धुन भी रहतो है सबको। इन तीनोंके आशय बिना कोई मनुष्य है भी नहीं, पर यहाँ यह सोचना है कि हम कैसे अपने आपको इन तीन बातोंमें लगाते कि क्लेश होता और कैसे इन तीन बातोंको यथार्थ समझें तो कष्ट मिटेगा। जब यह जीव किसी पर्यायमें 'यह मैं हूँ' ऐसी मान्यता करता है तो उसे कष्ट होता है, क्योंकि पर्याय है, क्षणिक पर्याय है, औपाधिक पर्याय है, और उसे मान लिया कि मैं यह हूँ तो उस पर्यायकी बदल-बदलसे यह जीव अपनेको बड़ा कष्ट मानता है। जब यह जीव ज्ञानभावको छोड़कर अन्य भाव और पदार्थमें 'मैं करता हूँ' ऐसा विकल्प बनाता है तब यह जीव कष्ट भोगता है। ज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थको मैं कर नहीं सकता। कैसे? ऐसे अर्थ दो प्रकारके हैं—पर और परभाव। पर पदार्थ तो वे कहलाते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता है, हमसे निराले है, ऐसे पदार्थमें मैं करता हूँ, ऐसा आशय रखे तो वह कष्टका ही कारण है। क्यों कष्टका कारण है कि परपदार्थमें कुछ करनेका अधिकार तो है नहीं, और अधिकार यह समझता है, तो अपने मनके अनुकूल जब परपदार्थमें परिणति नहीं हो पाती, तब यह कष्ट मानता है। जैसे कोई ५०-६० मनकी गाड़ी बेल खींचे चले जा रहे हो और पीछे दो बालक गाड़ीपर हाथ लगाये कल्पनामें ढकेल रहे तो वे यह

मानते हैं कि इस गाड़ीको मैं चलाता हूँ। तो क्यों जी, ऐसा मानने में कुछ हर्ज है क्या ? मानने दो, कुछ हर्ज है क्या ? आखिर बच्चे ही तो हैं, अरे हर्ज है। उनसे अपराध यह हो गया कि वे झूठी मान्यता कर रहे हैं। जब गाड़ी खड़ी हो जाती तो वे बच्चे बड़ा कष्ट मानते। अरे मैं इस गाड़ीको चला रहा था, अब यह क्यों नहीं चलती ? तो मानने में क्या अपराध है ? सो किसी को तो यो लगता कि क्या अपराध कर रहे ? बैठे हैं अपने घर में सिर्फ मान भर रहे तो जैसा चाहे मान लें, मगर सारा दुःख तो इस खोटी मान्यता में ही है। तो यह जीव ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों में, परपदार्थों में करने की बुद्धि रखता है और दुःखी होता है।

परभाव के कर्तृत्व के आशय से क्लेश—अच्छा परपदार्थ तो अत्यन्त भिन्न हैं, उनमें यदि करने की बुद्धि रखते हैं तो यह तो हमको अपराध जच गया, और जब अपराध करता है तो दुःखी हो रहा, लेकिन परभावों को करता हूँ—इस मान्यता में क्या अपराध ? तो समझिये परभाव मायने क्या ? क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, ये जो विभाव हैं ये सब परभाव कहलाते हैं। परभाव क्यों कहलाते कि पूर्व में बाँधे हुए कर्म का उदय आता है और उस उदय का विपाक का, अनुभाग का इस उपयोग में प्रतिफलन होता, झाँकी होती, तो यह जो झाँकी हुई, उपयोग में दोष आया, आया है चेतना के विकार रूप, मगर यह परपदार्थ का, कर्म का, विपाक का निमित्त पाकर हुआ है। अतएव परभाव है, आत्मा के निज गुण का भाव नहीं है। तो परभाव को मैं नहीं करता क्योंकि मैं तो उसका करने वाला हूँ जिसके करने में मैं स्वतन्त्र हूँ। व्याकरण में भी कहते “स्वतंत्रः कर्ता”। जो क्रियामें स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं। यद्यपि इस कर्ता की परिभाषा समझने के भी दो रूप हैं। पहला रूप तो यह कि जैसे सिद्ध भगवान् प्रभु वीतराग अपने भावों के कर्ता हैं तो वे स्वतंत्र हैं अर्थात् परनिमित्त वहाँ नहीं होता, परनिमित्त के बिना ही वे सब पर्याय हैं, सो स्वतंत्र कर्ता है। और दूसरी दृष्टि यहाँ लगाया ससारी जोड़ों में जो विकार परिणमन कर रहे हैं वे भी यद्यपि निमित्त का सग पाकर कर रहे हैं, पर जो किया जा रहा है वह तो आत्मामें आत्मा के परिणमन की ही तो बात है। कहीं दो द्रव्य मिलकर जीव विकार परिणमन को नहीं करते। तो एक स्वतंत्रता वहाँ भी सिद्ध हुई। अब पहली स्वतंत्रता की बात तो शुद्ध पर्याय की है, विकार को नहीं। दूसरी स्वतंत्रता की बात है तो वह जो विकार है वह परनिमित्त पाकर हुआ है। इतना तो कलक सग लगा ही हुआ है। तो मैं स्वयं अपने आप अपनी ओर से परसग पाये बिना मैं इस विकार भाव का करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं परभावों का कर्ता नहीं हूँ। तब मैं निरपेक्ष स्वतंत्र निःसन्देह बाधा रहित रूप से किसका करने वाला हूँ ? ज्ञान भाव का करने वाला हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ज्ञान का व्यापार चल रहा। जितना निरपेक्ष परिणमन होता रहे उतना तो मैं करने वाला हूँ, पर

उसके अतिरिक्त अन्य कुछ परभावोंका या परका करने वाला नहीं हूँ । जिसको अपने कर्तृ-पन के रहस्यका परिचय हो जाता है वह जीव अपराध नहीं करता, उसको फिर कष्ट नहीं होता ।

परके भोक्तृत्वके आशयसे क्लेश—अब तीसरी समस्या जानें कि मैं किसकी भोगता हूँ ? सारा जगत कहता है कि मैं स्पर्श भोगता हूँ, रस भोगता हूँ, गंध भोगता हूँ पर एक द्रव्य किसी भिन्न प्रदेश वाले द्रव्यको क्या भोग सकता है, क्योंकि भोगनेका अर्थ है अनुभवना । अनुभवन खुदका खुदकी पर्यायरूपमे होता है, किसी अन्यकी पर्यायमे अनुभवन नहीं होता । तो किसी भी बाह्यपदार्थको मैं भोगता नहीं हूँ । हाँ बाह्यपदार्थका उपयोग करते समय यह जीव अपनेमें भोगनेका विकल्प करता, ज्ञान करता है, उस विकल्पको भोगता है, अनुभवता है तो यह जीव किसी बाह्यपदार्थको भोगता नहीं, किसी बाह्यपदार्थका निमित्त पाकर विकल्प को भोगता है, ऐसा वह भी कर्मविपाक होनेसे परभाव है, शुद्धनयसे तो मैं परभावका भी भोक्ता नहीं हूँ ।

कष्टके प्रोग्रामोको नष्ट करके सहज आरामके पानेका कर्तव्य—जब मैंने, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इन तीन प्रकारोमे वस्तुका परिचय किया, तब यह स्पष्ट जाहिर हो गया है कि मेरेमें किसी भी परकाप्रवेश नहीं । जब कभी परका मेरेमे प्रवेश हो नहीं सकता तब उससे बाधा कहाँसे आ सकेगी ? मैं निर्वाध हूँ, सहज अनादि अनन्त हूँ । बस इस निज सहज आनन्दको जो भूल गया और इस सहज आनन्दको भूल जानेके अपराधको यह बाहर ढूँढने लगा । यहाँ सुख मिला, यहाँ सुख मिलेगा । जैसे किसी बालकको कोई घरसे निकाल दे तो वह यत्र तत्र डोलता फिरता है, कहीं बुआके घर, कहीं मौसीके घर, कहीं मित्रके साथ । तो जैसे घरसे निकाल दिये जानेपर बालक असहाय होकर यत्र तत्र डोलता है ऐसे ही जब इस अज्ञानी जीवके यह भाव बना है कि मेरेमे आनन्द कहाँ है भीतर ? खुद कहाँ है ? खुदके आनन्दका परिचय नहीं और बाहरी पदार्थोंमें जान बूझकर ढूँढ़ ढूँढ़कर शान्तिकी खोज करता है । मुझको यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ शान्ति मिलेगी, यों जगह जगह डोलता है तो उस परिभ्रमणमें कष्ट ही मिलता है, आनन्द नहीं मिलता । जहाँ अपना वश नहीं चल सकता, जहाँ अपना ठिकाना नहीं रह सकता । यो बाहरी पदार्थोंका आश्रय करे तो वहाँ शान्ति और आनन्द कैसे मिल सकेगा ? यहाँ तो ज्ञानी सोचता है कि अनादिसे मैंने अपने सहज आनन्दस्वरूपको भुला दिया और बाहरमें अनेक पदार्थोंके निकट उपयोग घुमाकर कष्ट बना, सो बना लिया अज्ञानमे कष्ट, लेकिन उस अज्ञानका प्रोग्राम अब हम खत्म करते हैं और ऐसा कष्ट भोगनेका प्रोग्राम भी हम खत्म करते हैं । व्यर्थ ही, है कुछ नहीं इस जीवका और बाहरी पदार्थोंमें

विकल्प करता, समता करता, बाहरी पदार्थोंसे अपने आप विडम्बना करके कष्ट बनाया जा रहा है। अब इस कष्ट बनाये जानेके प्रोग्रामको हम कैन्सिल करते हैं और अपना जो सहज ज्ञानभाव है उसका आश्रय करते हैं।

(३५)

आध्यात्मिक व शारीरिक ब्रह्मचर्यका पालनहार ही पुरुष पवित्र है। परमे कर्तृत्व भोक्तृत्व व स्वामित्वका व्यर्थ विकल्प करके मूढ़ मत बनो तथा देहवीर्य नष्ट करके अपना विडम्बना मत बनाओ।

कल्याणसाधक उपयोगविषयकी जिज्ञासा—जीवका लक्षण उपयोग है। उसके उपयोग लक्षणरूप होनेसे यही तो बात आयगी कि यह जीव कहीं अपना उपयोग लगाता है। उपयोग मायने ज्ञान और दर्शन। कहीं यह जीव ज्ञानको लगाता है। सो ज्ञानको लगानेके लिये ज्ञान चाहिए और ज्ञानको कहीं लगाया तो विश्वास भी चाहिए। तो उपयोगस्वरूप रहनेसे ही तीन बातें आ जाती हैं। विश्वास है, ज्ञान है और चारित्र्य है अर्थात् यह अपने आपसे अपने या परके प्रति कुछ विश्वास बनाये रहता है और जानता रहता है और कहीं न कहीं लगा रहता है। तो यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि यह जीव कहाँ उपयोग लगाये तो इस जीवका भला है और कहाँ उपयोग लगाये तो इस जीवकी बरवादी है। जो भले वाली बात है वह पवित्रता वाली बात है, जो बरवादी वाली बात है वह अपवित्रताकी बात है। तो अपने से बाहर उपयोगको अभिमुख करके जो कुछ लगाव बनता है वह तो है अपवित्रता और अपने स्वरूपकी ओर जो लगाव बनता है वह है पवित्रता। भगवानको क्या कहे ? परपदार्थ कहें कि निजरूप कहें ? देखो यद्यपि परमात्मा एक आत्मा है, मुझसे भिन्न पदार्थ है तो भी जिसकी दृष्टि यहाँ तक ही है कि वह तो परपदार्थ है, वह तो भगवानको भक्तिमे ठीक न बन सकेगा, और परपदार्थ होकर भी जो स्वरूपकी सम्पदा तकता है और उस नाते भक्ति करता है उनकी भक्ति होती है। तो जहाँ स्वरूपका नाता नहीं ऐसे परपदार्थ तो कहलाते हैं कषायके नोकर। और जहाँ स्वरूपकी समता है, स्वरूपकी दृष्टिका नाता है वे कहलाते हैं हमारी भक्ति के विषय। हम कहाँ ध्यान जोड़ें, कहाँ उपयोग लगायें कि हम पवित्र बनें ? इसके दो उत्तर हैं—एक उत्तर है परमार्थतः, एक उत्तर है व्यवहारतः। व्यवहारसे तो यह उत्तर है कि प्रभु गुणगानमें लगाओ चित्त, परमेष्ठियोंकी भक्तिमें लगाओ चित्त, जो प्रभुताके मार्गपर चल रहे हो ऐसे संतजनोंकी भक्तिमे लगाओ जीवन। यह तो है व्यावहारिक पवित्रताकी बात। और निश्चयतः अपना जो एक सहजसिद्ध चैतन्यस्वरूप है उसमे चित्त लगावें, यह है परमार्थतः पवित्रता।

आन्तरिक व बहिरंग ब्रह्मचर्यमे स्वकल्याण—यदि थोड़े शब्दोमे कहो तो कहो, ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है। आन्तरिक ब्रह्मचर्य और बाह्य ब्रह्मचर्य—आन्तरिक ब्रह्मचर्य तो है आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य का पालन। सो निजके सहज चैतन्यस्वरूपको जानकर उसमें मग्न होना यह है आन्तरिक ब्रह्मचर्य। और बाह्य ब्रह्मचर्य है। शारीरिक ब्रह्मचर्य। तो ऐसे दोनों ही प्रकार के ब्रह्मचर्योंका पालनहार पुरुष पवित्र कहलाता है। अब इन दोनोंके खिलाफ वाली वृत्तिकी अपवित्रता देखिये, जहाँ आन्तरिक ब्रह्मचर्य नहीं है अर्थात् निजका सहज ज्ञानस्वरूप परमब्रह्म रूप नहीं निरखमें आता और बाहर ही विश्वास बनाये है, कुछ तो उसमें बुद्धियां जगती हैं परके स्वामित्वकी। मैं इसका मालिक हूँ। जीवोके बारेमे भी सोचते हैं कि मैं इन जीवोके मालिक हूँ। ये मेरी आज्ञासे खिलाफ क्यों चलेंगे? चलते हैं तो क्रोध करता है। मेरा तो आदमी है और आज्ञा नहीं मानता, परके स्वामित्वका आशय बनना यह आन्तरिक ब्रह्मचर्यका घात है। इसी प्रकार परका कर्तृत्व मानना, मैं परको कर दूँगा, मैंने परको किया, इस प्रकार अत्यन्त भिन्न परपदार्थों मे कर्तृत्वका अहंकार होना जहाँ यह भाव है वहाँ आन्तरिक ब्रह्मचर्य नहीं है। तीसरी बात है परका भोक्तृत्व। तो जहाँ परपदार्थके बारेमें मैं इसे भोगता हूँ, मैं इसे खाता हूँ, इस प्रकारका जो विकल्प है, जहाँ जिसके विकल्प है वहाँ आन्तरिक ब्रह्मचर्य नहीं है। जहाँ आन्तरिक ब्रह्मचर्य है वहाँ कष्टका नाम नहीं।

परमब्रह्मचर्य को धारण करके सदाके लिये सकटमुक्त होनेकी भावना—भैया व्यर्थ ही परका स्वामित्व, परका कर्तृत्व, परका भोक्तृत्वका व्यर्थ विकल्प क्यों करके मूढ़ बनें और क्यों दुःखी हों? कहीं बात विशेष अड़चनकी आ जाती और बहुत उलझन बन जाती है तो कहते हैं कि मैंने इसका टंटा निपटा दिया, सदाके लिए झंझट तो मिटे। अपने बारेमें क्यों नहीं सोचते कि एक बार तो भीतरका टंटा एकदम खत्म कर दें, सिद्धभगवानकी लिस्ट में अपना नाम लिखायें। अब बतलावो थोड़ा मिला वहाँ भी ममता है। अरे थोड़ा क्या, तीन लोकका वैभव मिल जाय तो उससे भी क्या पूरा पड़ेगा? जीवका पूरा पड़ेगा तो सम्यग्ज्ञानसे। सर्व पदार्थोंसे विविक्त केवल एक ज्ञानमात्र अंतस्तत्त्वकी प्रतीतिसे सकट टलेगा। एक बार टंटा तो मिटे। अनन्तकाल व्यतीत हो गया बात करते-करते भी, कहीं धर्मध्यानकी बात भी करते, सोचते, पर एक बार ऐसा फड़ा जी करो, साहस बनाओ, भीतरमें ध्यान बनाओ और जो अपना सहजस्वरूप है उस स्वरूपमें आस्था आग्रह बनाकर ऐसा साहस बना लो कि बस मैं तो यह हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरा सर्वस्व तो यह सहजस्वरूप है, इसके आगे कुछ नहीं। तो एक बार साहस जगा लें तो सदाके लिए दुःख इसके दूर हो सकते हैं। तो यही है आन्तरिक ब्रह्मचर्य—अपने स्वरूपको निहारकर अपने स्वरूपमें मग्न होनेका

पौरुष करना । तो आंतरिक ब्रह्मचर्यका घात मत करो याने विकल्पमें उपयोग मत फसाओ और दूसरा है बाह्य ब्रह्मचर्य । शारीरिक ब्रह्मचर्यके विरुद्ध चलकर अपनी देहशक्तिको नष्ट मत करें । तो जो प्राणी आन्तरिक और शारीरिक दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्योंमें रहकर तृप्ति पाता है तो सर्व अपनी विडम्बनाओंको समाप्त कर देता जो कि अब तक चला आया है, तो बस यह दृष्टि होनी चाहिए, मेरेको मेरा स्वरूप दोखे, स्वरूपमें ही मैं तृप्त रहूँ बाह्यमें रचमात्र भी किसी भी परपदार्थसे अपनायत न लाऊँ और अपने शारीरिक व आन्तरिक ब्रह्मचर्यकी रक्षा करके समस्त विडम्बनाओंको समाप्त करूँ ।

(३६)

प्रत्येक जीवमें सहजपरमात्मतत्त्वको देख यथोचित विनयशील रहो । केवल जीव तो शुद्धस्वभावी है, उसमें विकार अपराधका काम नहीं, मात्र ज्ञाता न रहकर विकल्प बनाया जाना तो कमविपाकका नाच है ।

जीवोंमें परमात्मस्वरूपका दर्शन करने वालेके असुविधाकी विडम्बनाका अभाव— जो भी ससारको असार जानकर इस देह सम्बंधी विकल्पको अपनी विपत्तिका हेतु जानकर आत्मकल्याणके मार्गमें लगना चाहे वह रहे कहां ? रहने के दो ही तो स्थान—समागममें रहे या निर्जन वनमें । दोनों ही एक कठिन समस्याएँ थीं । जब तक ज्ञानबल नहीं बढ़ता तब तक दोनों ही समस्याएँ हैं । निर्जन वनमें रहे अकेला, तो वहाँ अनेक बाधाएँ हैं । सुविधाओं का यह जीव आदी बन गया है । जगलमें कब खाना, कहां रहना ? वहाँकी असुविधाओंसे मन घबड़ा सकता और समागममें रहता है तो समागम में रहकर जो अनेक व्यवहार चलते हैं ऊँचे-नीचे, कटुक प्रहार और चूँकि कषायें बसी हैं, दूसरा कुछ बोलता है, दूसरा भी कुछ बोल उठता है तो ऐसी स्थितियाँ हैं, उनसे असुविधाएँ मिली हुई हैं । तो वनमें रहे तो असुविधा, समागमोंमें रहे तो असुविधा । अब तीसरी बात क्या हो सकती, सो बताओ ? जब कुछ तीसरी बात हो नहीं सकती तो इन्हीं दोनों प्रसंगोंमें मार्ग निकालना चाहिए । निर्जन वनमें रहनेका संहनन हो, शक्ति हो, वंराग्य हो तो उत्तम तो वह है और उसे फिर बड़ा उपसर्ग-विजयी होना चाहिए । किसी और बातकी परवाह ही न हो । केवल एक आत्मानुभवकी धुन हो, ऐसा पुरुष निर्जन वनमें अपना समय अच्छा व्यतीत कर सकता है और साथ ही शरीर भी ठीक चाहिए, सयम भी ठीक चाहिए । अच्छा और समागममें रहे तो वहाँ कमसे कम इतना ध्यान तो होना ही चाहिए कि जब जिससे बोलें, व्यवहार करें तो एक बार यह तो समझ लें कि यहाँ भी परमात्मस्वरूप विराजमान है जिससे हम बात कर रहे । चाहे कुछ पागलसा लगता हो, चाहे कम बुद्धिवाला हो, चाहे प्रतिकूल मार्ग वाला हो, चाहे किसी ढंग

का हो, पर एक बार तो उसमें अपना इतना ध्यान बनायें कि यहाँ एक अपना जैसा सहज परमात्मस्वरूप है। तो प्रत्येक जीवमें सहज परमात्मतत्त्वका दर्शन करके फिर उसके प्रति विनयशील बनकर वार्तालाप करें।

जीवमें परमात्मस्वरूपके दर्शनसे तथा विकारपरिणामको कर्मविपाकलीला समझ जाननेसे असतोषका निरसन—परमात्मस्वरूपका दर्शन बहुत बड़ा तपश्चरण है, अपनी कषायों की बलि पहले देनी होती है तब ऐसा व्यवहार बन सकता है कि जीवोंमें परमात्मस्वरूपका ध्यान करे, उसके प्रति विनयशील रहकर व्यवहार करे और उसका व्यवहार उचित बनता है और फिर जिसने परमात्मस्वरूपका दर्शन किया वह दूसरे जीवके प्रति यह सोचता है कि यह तो केवल शुद्ध चैतन्यस्वभावी है। भीतर में स्वरूप जब खुद है, अस्तित्व है उस पर-मार्थ सत्का स्वरूप क्या है ? केवल ज्ञानज्योति। निजके अस्तित्वमें विकार है क्या ? वह तो स्वयं निरपेक्ष जैसे पारिणामिक भाव वाला होना चाहिए, सो ही है। तो जब दूसरे जीव में परमात्मस्वरूपका दर्शन किया तो उसका ध्यान बनावें कि यह है सहजपरमात्मतत्त्वरूप। जीव तो शुद्धस्वभावी है। उसमें विकार अपराधका काम नहीं। देखो दूसरेको देखकर ध्यान जाता है कि अपराधी है, दोषी है, न कुछ है, बुद्धिहीन है, इस प्रकार का भाव जाता है तो क्षोभ होता है। और जब यह विचार कर लिया दूसरे जीवके प्रति कि यह तो शुद्धज्ञान वाला है अर्थात् अपने स्वरूपसे अपने ही सत्त्वके कारण स्वयंमें विकार नहीं होता और खुद जो मेरा स्वरूप है बस वैसा ही मात्र इसका स्वरूप है। उसमें अपराधका क्या काम ? दूसरे जीवको देखकर बात कही जा रही है—भीतरकी बात, ऊपरकी बात। जैसा दूसरे जीवको देखा उसके भीतरकी बात निहारो, बाहरकी बात निहारो। तो भीतरकी बात तो यों कि अपने आप अपने ही सत्त्वके कारण तो वह एक प्रतिभास मात्र है और प्रतिभासन का काम जाननहार है। उस ओर से अपराधका कोई काम नहीं। अपराध मायने विकार। जो अपने आपको शुद्धिसे अलग करे, तृप्तिसे अलग करे, कल्याणसे अलग कर दे, वही तो कहलाता है अपराधी। तो वह क्या है अपराध ? विकार। तो ज्ञानी सोच रहा है जीवको निरखकर कि यह तो शुद्ध चेतनास्वरूप है अर्थात् स्वरूपतः यह अविकार है। इसमें विकार अपराधका काम नहीं। अच्छा और बाहरमें तो सब दिख रहा है कि यहाँ रागादिक कुटेव रहा करती, खुद अनेक विकल्पोंमें चल रहा है। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, वचन बड़बड़ाहट है, नाना प्रकारकी देह चेष्टायें हैं। तो ये सारे विकार अपराध दिख तो रहे हैं, सो कहते हैं कि जो कुछ दिख रहा है वह सब कर्मविपाकका खेल है, कर्मविपाकका नाच है। स्वयं तो एक ज्ञायकस्वरूप ज्ञानमात्र परमात्म तत्त्व है, ऐसा दूसरे जीवमें

निरखे तो फिर उसके प्रति इसे असतोष न होगा। दूसरेकी विकट क्रियाको देखकर खुदमे असतोष होना यह ही तो दुःखका कारण बनता है। तो ऐसा ज्ञान बनाना कि दूसरेको देख कर हमको असतोष ही न हो। तो दूसरेको किस तरह देखें कि हम असंतोषमे न रहे, बस वे ही दो बातें हैं भीतरसे, तो देखो कि यह तो अपने स्वरूपमात्र है, इसमे विकार अपराध नहीं है, फिर इसमे हमको असतोष क्यों ? ऐसे अतस्तत्त्वकी साधना तो हमारी प्रसन्नताके लिए है। अब बाहरकी बात देखो तो जो बाहरमें चेष्टायें हो रही हैं, दोष हो रहे, विकार जग रहे हे, वह सब कर्मविपाकका प्रतिबिम्ब है और उसमे भूल गया, अज्ञान कर लिया, उस प्रतिफलनमे लग गया, सो यह कर्मका खेल है। इसका क्या अपराध ? दोनो दृष्टियोंमे जीवकी निरपराध देखनेकी जो कला है बस उस कलासे असतोष दूर हो जाता है।

सहज अन्तस्तत्त्वके परिचयसे निर्वाध होकर स्वरूपमग्न होनेका अनुरोध—जिसको आत्माके सहज अन्तः स्वरूपका परिचय हो गया उस पुरुषको अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि करना सीला मात्र है, और जिसको अन्तस्तत्त्वका परिचय न हो वह कोई सरल पुरुष धर्मके नामपर भक्ति करे, व्रत करे, तप करे, सयम करे तो पाप करने वालेसे तो भला है ही। हां, सम्यक्त्व नहीं है, इसलिए वह मोक्षमार्गमें नहीं आता। ऐसे जीवको क्या यह कहे कि तू व्रत, संयम छोड़ दे, ये विकार हैं, ये कामके नहीं हैं, पहले तू सम्यग्दर्शन ही धारण कर। तो लो अब उन्हें छोड़कर बाह पसारकर सम्यग्दर्शन धारण करने चलेंगे तो कर लेंगे क्या ? अरे उन्हे सम्बोधो कि तुम जो कर रहे हो सो ठीक है, मंद कषाय है, सुगतिका कारण है, यह धार्मिक वातावरण का एक आधार है, पर तुम इसमे तृप्त मत होओ। अपने अन्तः खोजो, सहज ज्ञायकस्वरूपको उसमें लगाते हुए उसका आनन्द पावो तो उन्हें अन्तः प्रयोगके लिए उत्साहित करना है। दुनिया अन्तस्तत्त्वका निरीक्षण नहीं करती। धार्मिक व्यवहार जो होता है वह सब प्रवृत्तिमे होता है। यदि प्रवृत्तिकालोप कर दिया जाय तो इसके मायने हैं कि जो भावी सन्तान होगे समाजमे, उन सब पर अदया की है, क्योंकि वे फिर कोई पेटसे सोखकर तो आये नही निश्चय की बात। अरे जो निश्चयकी बात सीखी है, वह देखो व्यवहारमे था। माताके साथ मदिर आये, विनय सीखा, गुरुजनकी भक्तिमे रहे, अनेकानेक बातोंमे रहे और आज हम सीख गए परमार्थकी बात तो हम दूसरोको तो उत्पन्नमें नहीं लगायें। जैसे हम बने वैसे ही दूसरोको बतावें। तो प्रवृत्ति और व्यवहार इन सबको करते हुएमें एक भीतरका ज्ञानप्रकाश बनानेका ध्यान रखें। मैं आत्मस्वरूपको जानूँ, आत्मस्वरूपमें तृप्त होऊँ, इसमे कौन बाधा देगा ? प्रभु की भक्ति करें, सयम करें, व्रत करें, चारित्र्यको न खोवें, तो क्या ये आत्माके सम्यक्त्वमे बाधा डालते हैं ? अरे ये कार्य तो एक मदकषाय वाले हैं, इनमे बाधाका सवाल ही क्या ? बल्कि

ये तो पात्र बनाते हैं ।

अब हम अपना ज्ञानबल बढ़ावें और अपनेको ज्ञानस्वरूप निहारें और अनेको ज्ञान-मात्र निरखकर अपने आपमें प्रसन्न होवें । यह अपना भीतरी पुरुषार्थ बनावें । काम देगा भीतरी पुरुषार्थ । बाह्य बातें तो साधनाके लिए हैं । तो ऐसा जो एक आन्तरिक पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थकी ठीक व्यवस्था और प्रयोग बनानेके लिए पहले जो एक बाधा थी ना बहुत समागममें रहनेकी वहाँ पहले शुद्धता बनावें और समागमकी शुद्धता तब बन पायगी जब हमारे चित्तमें ये दो बातें जच जायें कि ये जीव, समागममें आये हुए लोग अतरंगमें तो अविकारस्वरूप हैं, निरपराध हैं, प्रभु समान हैं और बाहरमें जो कुछ हो रहा है वह सब कर्मका नाच है, यह तो निरपराध है, ऐसी दृष्टि रहे और फिर व्यवहार चले तो योग्य व्यवहार बनता है । जैसे हो हमारे मुक्तिके मार्गमें बाधा न हो और निकट कालमें हम सर्वज्ञज्ञातोंसे छुटकारा पाकर एक विशुद्ध ज्ञानस्वरूपमें ही तृप्त रहें, ऐसा हमारा प्रोगाम और निर्णय होना चाहिए ।

(३७)

हालाहल विषपानसे तो इसी भवमें एक बार मृत्यु होती है, विषयविभोगसे अनेक भवोंमें मृत्यु होती रहती है, अतः बार-बार मृत्युका काम तजकर, ज्ञानामृत पीकर अमर हो जावो ।

हालाहलविषपानसे एक भवमें मरण और विषयविषभोगसे अनेकभवोंमें मरण—ये संसारी प्राणी मृत्युसे बहुत भय खाते हैं । हरएकका अनुभव बता रहा होगा कि इस जीव को सबसे बड़ा डर है तो मरणका, पर एक अचम्भेकी बात है कि यह जीव एक मरणका डर करता है, अनेक मरणोंका डर नहीं करता । स भवमें यह जीव है उस भवके मरण का भय है इसे, पर अनेक जन्म मरण होगे, उसका ख्याल ही नहीं करता, भय भी नहीं करता याने संसारमें रुलनेसे इसको वैराग्य नहीं है । हमको आगे कभी जन्ममरण न धारण करना पड़े, ऐसी बात चित्तमें नहीं समाती । बस जिस भवमें गया उस भवका मरण न चाहिए । अब यहाँ यह बात देखो कि एक भवमें मरण किस कारण होता है, भव-भवमें मरण किस कारण होता है ? एक भवका मरण निश्चयसे तो आयुकर्मका क्षय होनेसे होता है, पर बाह्य साधनोंमें रोगसे हो, विषपानसे हो, शस्त्र छेदसे हो, अनेक साधन होते हैं, तो यहाँ किसी एक खास कारणको लीजिए । मानो विषपान, विषका भक्षण करनेसे जीवका मरण होता है याने यह छूटता है, सो ठीक है और अनेक भवोंमें मरण किस कारणसे होता ? इन्द्रिय और मनके विषयके भोगनेसे आगे भव-भवमें मरण होता है । तो यहाँ दो बातें सामने हैं । हालाहल विषके खानेसे तो एक बार मरण होता और विषयभोग, विषय

साधन मौजसे भव-भवमें मरण होता है। तो अब जरा यहाँ छटनी तो करो। एक बार मरण हो ले वह चाहिए या अनेक बार मरण करते रहना पड़े वह चाहिए? वहाँ एक सीधे गणित के हिसाबसे तो क्षट कह देंगे कि भव-भवमें मरण होना अच्छा नहीं, मगर दिलसे तो पृछो, भव-भवके मरण होनेके साधनमें राग करते हो या नहीं? और एक भवके मरणके साधनमें राग नहीं करते। विषसे सब कोई भय खाता है, विष न खाना, मगर विषयोसे कोई नहीं डरता कि विषय न भोगें। तो विषके भक्षण करनेसे तो इस ही भवमें एक बार मृत्यु होती है, किन्तु विषयविषोके भोगनेसे अनेक भवोंमें मृत्यु होती है।

बारबार मरणके कामसे विरक्त होकर भवरहित होनेका उपाय करनेका अनुरोध— अब क्या करना है? बारबार मरण होवे, ऐसा काम नहीं करना है। बारबार मरण होनेका साधन क्या है? इन्द्रियविषयोको भोगना। ये ही रोजके काम बन रहे—रोज खाते हैं, रोज स्वाद आता है, रोज अच्छा लगता है, रोज नया-नयासा जचता है, उससे ऊब नहीं आती, वैराग्य भी नहीं बनता। यह तो भव-भवका भोग है। इसमें नवीनता क्या है तो विषयोके भोगके अनुरागसे तो भव-भवमें मरण होता, तो उसका अनुराग छोड़ें याने बारबार मरणका काम छोड़ दें और वस्तुके स्वभावका ज्ञान करें, यही है अमृतका पान। तो ऐसा ज्ञानामृत पीकर अमर हो जावें। अमर तो हैं ही सब जीव। कोई भी पदार्थ मरता नहीं है, पर यह जीव कल्पनामें समझता है कि मैं मर गया, एक इस शरीरसे निकलकर चला उसको यह मरण मानता है। वस्तु तो जो है सो ही है। आत्मा तो ज्ञानदर्शनात्मक है वह अपने सत्त्वको कैसे त्यागेगा? अविनाशी है, सदा रहने वाला है। बस अज्ञानी जन शरीरके वियोगको मरण मानते हैं और इस शरीरवियोगका भय खाते हैं, यह सब अज्ञानका प्रताप है। मरण समयमें भय किस बातका? और मरण समयमें भय माननेसे क्या मरणसे छुटकारा मिलता है? लोग मरण समयमें भय करते हैं तो अज्ञानमें मान रखा था ना कि मेरा प्रताप है, मेरा वैभव है, मेरेको परिजनसे, मित्र जनोंसे बड़ा आनन्द आता है। विषयोको भोगते रहे, उनमें मौज मानते रहे, अब परिचित यह समागम कुछ नहीं रहनेका है, मिट जाने वाला है। वियोग होगा, इस जीवको अकेले जाना पड़ता है।

तो इन समागत पदार्थोंमें मोह रखने के कारण इसको क्लेश होता है, अब जब यह ज्ञानामृत पी लेवे याने मैं सहज चैतन्यस्वरूप हूँ, चेतनामात्र प्राण है, यह चैतन्यप्राण मेरेसे एक क्षण भी अलग नहीं होता, चैतन्यमय ही मैं हूँ, मैं कुछ अलग चीज नहीं हूँ, मैं कोई अलग हूँ और फिर मुझमें प्राण आयें, ऐसा है ही नहीं। अरे चैतन्यस्वरूप ही यह जीव है। जहाँ इसने जाना कि मेरा स्वरूप तो चेतनामात्र है तो ऐसे बाह्य पदार्थोंके वियोगका दुःख न

होगा। उसके तो दृढ़ निर्णय रहेगा कि जो मेरा प्राण है वह मुझसे कभी छूट नहीं सकता। जो मेरा प्राण नहीं, किन्तु परिस्थितिबश संयोगको लिए बन गए वे मेरे प्राण नहीं कहलाते। तो यह दृष्टिमें एक मोटी बात रही कि हलाहल विषपान हो जाय, शस्त्रसे सिर छिद जाय, ऐसी स्थितियाँ विषयविष भोगनेसे अच्छी है, क्योंकि विषपान आदिकसे तो एक भवमे मरण होता और विषयविष भोगसे भव-भवमें मरण होता। तो अनेक बारके मरणका काम छोड़ें और अपने आपका जो निज सहजस्वरूप है उस ज्ञानको पाकर अपनेको अमर अनुभव करें।

(३८)

कोई पुरुष कैसी ही लौकिक उन्नति कर रहा हो, उसको आकांक्षा मत करो, वह सब तो मायाजाल है, विपरीत परिश्रम है, अनर्थकारी है। निज ज्ञानानन्दधाममें बसकर तृप्त होओ व सहज आनन्द भोगो।

दूसरोकी उन्नति देखकर आकांक्षा करनेकी विडम्बना—इस मनुष्यलोकमें इन मनुष्यों को एक बैठे-बैठेका कठिन दुःख बड़ा गजबका है और व्यर्थका है। वह क्या दुःख है कि अनेक लोग उन्नतिमें बढ़ रहे हैं, कोई करोड़पति बन रहा है, किसीका सरकारमें बहुत बड़ा प्रभाव बन रहा, किसीके विद्याचातुर्य इतना विशेष हो गया कि सब लोग प्रायः उससे हार जाते हैं, ऐसी कुछ लौकिक उन्नतियाँ दूसरेकी कोई देखता है तो यह जीव अपने लिए उस लौकिक बड़प्पनकी इच्छा कर बैठता है। यह जीवमें बहुत दुःख है। कोई बड़ा धनी बन रहा तो बनने दो। बहुत धन हो गया तो यह समझ लो कि वह बहुत अधिक कीचड़में फसा हुआ है। रहता तो किसीका कुछ नहीं। कोई बहुत बड़ा धनिक हो गया तो उसके भी कुछ साथ नहीं रहनेका, कोई गरीब है उसके भी साथ नहीं रहनेका। आखिर फैसला तो एक है। चाहे धनी रहे, चाहे गरीब रहे, जितने दिनका जीवन है उतने दिनका काल्पनिक सुख है। आखिर फैसला एक है कि करोड़पति हो तो उसे भी छोड़कर जाना है, खोमचा वाला हो तो उसे भी अपनी सारी चीजें छोड़कर जाना है। फिर यह लौकिक उन्नतिकी आकांक्षा क्यों ? दूसरे लोग धनमें, यशमें, कलामें बढ़ रहे हैं तो कौनसी बड़ी करामात पा ली है ? यह तो संसारका एक संसरण है, हलाव है। उसमें इस जीवको क्या मिल गया ? तो किसीको लौकिक उन्नति देख करके आकांक्षा न करना, क्योंकि आकांक्षा ही दुःख है।

इच्छाके परिहार बिना परमविश्रामकी असम्भवता—भैया ! बाहर अपना कुछ नहीं है। जो इच्छा है उसीका नाम दुःख है। दुःखसे बचना है तो इच्छा मत करो। इच्छा दुःख है सो देख लो। जब छोटे थे, बचपन था तबका जीवन कैसा सुखमय था, सबको अपना-अपना मालूम है और जो वर्तमानमें बालक हैं उनको देख लो, दुःखसे बचे हुए तो न थे।

दुःख तो था ही। इच्छा उनके भी थी। मगर जिस ढंगकी इच्छा अब जवान और बूढ़ोंके चल रही है उस इच्छाको ऐसा पकड़ लेते हैंकि छोड़ ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति बना लो है। ऐसा इच्छायें बचपनमें नहीं रहती। सुबह इच्छा को, घंटे भरमें भूल गये, मगर अब जो इच्छा चलती है आपकी वह तो कभी भूलती ही नहीं। रात-दिनविलपर सवार रहती है तो देखो इच्छा ही तो दुःख है। बालक थे तब और तरहकों इच्छा। वहाँ बिल्कुल बेदगी इच्छा, मगर वह इच्छा घर न करती थी, बस यही बचपनकी विशेषता थी। बालक तो ऐसी इच्छा कर बैठे कि जिसकी पूर्ति होना ही असम्भव है। जैसे एक घटना है कि एक बच्चा इस बातपर मचल गया कि हमको हाथी चाहिए। हाथी वालेसे कहकर उसके पिताने द्वारपर हाथी खड़ा करवा दिया। फिर बालक इस बातपर मचल गया कि हाथी हमको खरीद दो। तो पिताने हाथीको अपने बाड़ेके भीबर खड़ाकर दिया और कहा—लो बेटा खरीद दिया। फिर वह बालक मचल गया कि इस हाथीको हमारी जेबमें धर दो। मला बतलावो, उस बालककी इस इच्छाकी पूर्ति कैसे हो सकेगी? तो जैसे उस बालकने अटपट इच्छा की, ऐसे ही ये बड़े-बूढ़े लोग भी तो अटपट इच्छायें कर रहे हैं। अब किसी परपदार्थ पर किसीका कुछ अधिकार है नहीं कि वह उसकी इच्छाके अनुसार ही परिणमन करे, और वह चाहता है अपनी इच्छाके अनुसार परिणमन। जब उसकी इच्छाके अनुसार बात होती नहीं तो उसे दुःखी होना प्रकृतिक बात है। अब तो एक ऐसा ज्ञान बनावें कि ये इच्छायें न जगें। ऐसा किए बिना किसी को आराम न मिलेगा। योगी साधु-संतोंकी पहिचान ही क्या है? यही तो विशेषता है कि उनके इच्छाओंका अभाव हो गया। सब कुछ जान लिया, सब समझ लिया। इच्छा ही क्लेश है, इच्छा ही डाइन है, इच्छा ही पिशाचिनी है। जो इस जीव के बीच ऐसी लग गई कि इसे चैन नहीं लेने देती। मला बतलावो—किसी किस्मकी इच्छा करें तो क्या बिगाड होता है सो बतलावो। जिसके मनमें जिसकी इच्छा हो वह इच्छा न करे तो क्या बिगडता है? क्या विपत्ति आती है? क्या कष्ट होता है? फिर क्यों नहीं इच्छा का त्याग करते?

मायाजालके लगावका महान् क्लेश—जीवोंको यह महान् दुःख लगा हुआ है, लोगों को देखते हैं, पुण्यके उदय हैं। जिसका जैसा उदय है उसके अनुकूल उसका वैभव, उसकी चला, प्रतिष्ठा, उसका अधिकार, उसका प्रभाव। उसे निरखकर यह इच्छा जग जाती है कि मेरा भी ऐसा प्रभाव हो, मेरे भी इतना वैभव हो, बस इस इच्छाके कारण इस जीवको निरन्तर क्लेश रहता है। सो भाई इच्छाके बारेमें ठीक निर्णय बनावें। इच्छा क्या चीज है? इच्छा क्या कोई वास्तविक वस्तु है, परमार्थ सत् है या मायाजाल है। वे इच्छा तो मायाजाल

है, कर्मका उदय हो, उसकी अनुभूतिका प्रतिफलन हो और उसमें इस जीवने विकल्प बनाया, इच्छा बन गई, तो यह मायाजाल है। यह कोई परमार्थ वस्तु नहीं, जीवका स्वरूप नहीं, यह तो कृत्रिम चीज है। कर्मविपाकके प्रसंगमें इच्छाका जागरण है। यदि मायाजाल मालूम पड़ जाय तो उससे कोई मोह नहीं रखता। यह तो मायाजाल है, इससे क्या मोह रखना? बादल कभी-कभी देखते हैं तो उनमें शकल बन जाती है। हाथी की, घोड़ेकी, पालकी की या मन्दिरकी, मकानकी, उन बादलों में शकल बन जाती है। तो उन शकलोंको देखकर कोई रीझता भी है क्या? बादलका फैलाव है, यह मायाजाल है। आधा मिनटमें शकल बिगड़ जाती। तो जैसे बादलका आकर मायाजाल है, ऐसे ही जो खुदमें इच्छा जगती है वह भी मायाजाल है। उस इच्छाको छोड़ें और सुखी हो लें। तो यह इच्छा मायाजाल है, जो विपरीत परिश्रम है, उल्टा काम है। इच्छासे तो बनता है क्लेश और यह इच्छाको समझता है सुखकी चीज। इच्छा करता है सुख साधन मानकर तो दुःखी होता है।

विडम्बनाओका मूल इच्छा—एक पुरुष नारियल खरीदने गया, बाजारमें पूछा—नारियल कितनेका दोगे? ८ आनेका। अरे ४ आनेका नहीं दोगे? ४ आनेका लेना हो तो नागपुर चले जावो। नागपुर गया। वहाँ पूछा—नारियल कितनेका दोगे? ४ आनेका। २ आनेका नहीं दोगे? अरे दो आनेका लेना हो तो पूना चले जावो। पूना गया, वहाँ पूछा—नारियल कितनेका दोगे? दो आनेका। १ आनेका नहीं दोगे? अरे एक आनेका लेना हो तो मैसूर चले जावो। मैसूर गया, पूछा नारियल कितनेका दोगे? १ आनेका। दो पैसेका नहीं दोगे? अरे २ पैसे भी क्यों खर्च करते? पासके इन पेड़ोंपर चढ़कर चाहे जितने नारियल तोड़ लावो। वह पहुँचा एक नारियलके पेड़के पास। पेड़पर चढ़ गया, नारियल भी तोड़ लिया, मगर उसके दोनो पैर ऐसे फिसल गए कि वह उस पेड़पर लटक गया, उतर ही न पाये। वहाँसे निकला एक हाथी वाला। सो हाथी वालेसे वह बोला—भाई हमें उतार लो, हम तुम्हें ५००। देंगे। उस हाथी वालेने हाथीपर खड़ा होकर उसके पैर पकड़कर उतारना चाहा, पर वह उसे पकड़ न सका, क्योंकि वह करीब १ बिलस्त ऊँचा था, सो उचककर उसके पैर पकड़ लिये, इतनेमें हाथी खिसक गया, वह भी उसीमें लटक गया। अब दो व्यक्ति लटक गए। फिर वहाँसे निकला एक ऊँट वाला। वे दोनो ऊँट वालेसे बोले—भाई हम दोनोंको इसपेड़से उतार लो, हम दोनो तुम्हें ये पाँच-पाँच सौ रुपये देंगे। ऊँट वाला भी उसे पकड़नेको हुआ, पर करीब एक बिलस्त दूर होनेसे उचककर पकड़ लिया, इतनेमें ऊँट खिसक गया। वह भी उसीमें लटक गया। अब तीन पुरुष एक दूसरेके पैर पकड़कर लटके रहे। इतनेमें आया एक घोड़े वाला। उस घोड़े वालेसे वे तीनों बोले—भाई हम तीनोंको

उतार दो, हम तीनों ही तुमको पाँच-पाँच सौ रुपये देंगे। सो उतारने का प्रयास किया। तो घोड़ा भी खिसक गया और वह भी उसीमें लटक गया। अब चारो ही एक दूसरेके पैर पकड़े लटके हुए थे, चारो ही एक दूसरेसे कह रहे थे—भैया ! ऊपर वालेके पैर नहीं छोड़ देना, नहीं तो गिरकर मर जायेंगे। हम तुम्हे ५००) देंगे। भला बताओ उनकी कितनी विडम्बना बन गई ? इस विडम्बनाका मूल कारण बनी इच्छा। रात दिन यही बात देख लो। यह इच्छा इस जीवके दुःखका कारण बन रही है। तो भाई इस इच्छाको मेटो, 'देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रुखा, सूखा खायके ठंडा पानी पीव ॥' अरे दूसरोका ठाट बाट देखकर उसकी इच्छा न करो। यह इच्छा तो इस जीवका महा अनर्थ करने वाली है। जो जगतमें फसा सो इच्छाके कारण फसा। जिसके इच्छा नहीं वह पूरा अमीर और जिसके इच्छा बनी है वह पूरा गरीब।

इच्छाविनाशक ज्ञानका स्फुरण—इच्छा त्यागें और ऐसा ज्ञान बनावें कि जिससे अन्दरमें इच्छा ही न जगे। वह उपाय क्या है जिससे कि इच्छा न जगे ? वह उपाय वचनो से तो बता दिया जायगा, मगर बनेगा करनेसे। उसका प्रयोग करें। उपाय तो यह है कि अपने सहज ज्ञानस्वरूपको समझ लें कि वह अविकार है। और जगतके सब पदार्थोंसे अत्यन्त निराला है। इतनी बात ज्ञानमें आये तो इच्छा न बनेगी। ज्ञानमें लगाव कैसे आयगा ? उसका प्रयोग बनायें, वस्तु स्वभावका अध्ययन करें उस तरह अपने भीतरमें ज्ञानकी प्रक्रिया बनायें, अनुभवमें आ जाय कि अहो मैं तो ऐसा अलौकिक ज्ञान और आनन्दका धाम हूँ। लेकिन इसे न पहिचानकर अब तक जगतमें यत्र तत्र भटकता रहा। तो अपने ज्ञान और आनन्दको निधिको सभालो। ये बाहरके रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले पदार्थ ये निधि नहीं कहलाते, ये तो अत्यन्त निराले हैं। इनमें लगाव लगाने से तो इस जीवकी बरबादी है। ये निधि नहीं कहलाते। निधि तो है अपनेमें ज्ञान और आनन्दकी। स्वरूप ही ऐसा पडा है, तो बाहरमें मत ललचाओ। बाहरमें कोई बँभवान बीख तो उसे तो दयाका पात्र समझो। यह बड़ा दुःखी है, यह तो दयाका पात्र है। इन बाहरी जड बँभवोंमें दिल लगाकर अपनेको बेचैन किया जा रहा है। यह तो दुःखी जीव है, सुखी नहीं है। लौकिक उन्नतिमें बड़े हुए लोगोको ऐसा देखो। उनको देखकर उन्हें दयापात्र समझो। और अपने आपके स्वरूपमें ज्ञान और आनन्द की निधि निरखें और स्वयं अपने आप यहीं बसकर तृप्त हो जावें। मैं तृप्त हूँ। मेरेमें क्या कमी है ? जो बाहरकी चीजें हैं वे कभी मरती नहीं, जो जिसका स्वरूप है वह कभी छूटता नहीं। तो जिसने अपने निज स्वरूप ज्ञानानन्द स्वरूपकी परख करली वह यहाँ ही बसकर तृप्त रहता है। तो जो अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमें तृप्त रहेगा वही अविनाशी

सहज आनन्द प्राप्त करता है। तो हे भव्य पुरुष, हे आत्मन् ! इस अधेरनगरीमें तुम अपने को समाधानरूप बनाये रहो। जगतमें कोई कितनी ही आशा बना रहा हो ? तुम ऐसा बड़ा बननेकी चाह मत करो। वह उनका बड़प्पन नहीं है। वह बरबादीका स्थान है। बड़प्पन तो साधुसत त्यागी जनोंमें दिखेगा। जिनको जगतके वैभवकी कुछ चाह नहीं, जो अपने सहज ज्ञानानन्दस्वरूपको निरखकर तृप्त रहा करते हैं, ऐसे योगी जन ही महान् कहलाते हैं। जगतके वैभवोंमें पड़ा हुआ पुरुष महान् नहीं कहलाता है। तो उन्हे देखकर इच्छा न करें। इच्छा व्यर्थ है, अनर्थ है, उससे हटकर अपने सहज ज्ञानानन्दस्वरूपकी सुध लें, उसही में तृप्त रहें और उसमें तृप्त रहकर जो अपना एक सहज आनन्द है उसका अनुभव करें। देखो आनन्द तो मिलता है सहज और संसारके दुःख मिलते हैं बनावट करके, परिश्रम करके और आनन्द मिलता है बिना दिखावट, बनावट तथा सजावटके। परिश्रम न करें, सत्य आराम पाकर मिलता है अविनाशी सहज आनन्द। तो इन काल्पनिक सुखोंकी चाह न करें। काल्पनिक सुखोंका जो साधन है, इच्छा है उसे अपवित्र समझकर उससे भी हटें और अपनेमें तृप्त जो ज्ञानानन्द स्वभाव है उस ज्ञानानन्दस्वभावकी दृष्टि रखकर अपनेमें आनन्द प्राप्त करें, यह ही है ज्ञानामृत, जिसका पान करके जीव अमर होता है सर्व आनन्दसे सन्पन्न हो जाता है। बाहरमें कुछ मत पूछो, सर्व कुछ खोजो अपने आपमें। बाहरकी चीज मत ग्रहण करो, जो अपने आपमें सहज है, सत्य है, अपने ही सत्वके कारण है उस स्वरूपको ग्रहण करें और उस ही स्वरूपमें अपने आपकी आस्था बनावें। मैं यह हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। यहाँ ही जो ज्ञानमें साधारणतया ज्ञानका और अनाकुलताका अनुभव हो रहा है वही मेरा सत्य व्यापार है। बस यही वृत्ति मेरी रहे, अन्य वृत्ति मुझे न चाहिए।

(३६)

धन इज्जत वैभवको आकारण जोड़े चले जानेकी क्यों मूर्खता कर रहे हो ? परिग्रह जोड़-जोड़कर आखिर करोगे क्या, छोड़ना तो पड़ेगा ही। अभीसे ही परतत्त्वकी समता तजकर अनाकुल शान्त हो लो।

लोकवैभवके सगका दुष्परिणाम—लोकमें मनुष्योंको जो कुछ भी मिल रहा है धन कीर्ति, वैभव, इज्जत, उन्हींके बारेमें कुछ विचार करें कि इसका प्रयोजन क्या है ? इसके मिलनेसे, रहनेसे, बढ़नेसे मेरेको कौनसा लाभ है ? तो विचार करते जाइये। धन बढ़ गया, खूब जुड़ गया तो उससे क्या लाभ मिलनेका ? हाँ लोग सोचेंगे कि लाभ कैसे नहीं है ? बड़े हैं, बड़े सम्बन्ध होंगे, समाजमें प्रगिष्ठा रहेगी और सुखसे जीवन यापन होगा। यह तो प्रश्न किया जा सकता है, समाधान दिया जा सकता है। तो विचार करो कि बहुत धनी हो जाने

पर यही तो सोचा जाता कि बड़े-बड़े घरोंमें रिश्तेदारी होगी । हो गई रिश्तेदारी तो उससे आत्माको क्या मिला ? अजी अपनी बच्ची बड़े घर गई, बच्चा बड़े घर व्याहा गया । तो उससे आपको क्या लाभ मिला ? अच्छा तो पहले तो यह ही अज्ञान कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, अरे जिसका भाग्य है, अपने-अपने कर्मका उदय है, वंसा उनका भवितव्य है । दूसरी गलती यह कि उनपर कुछ मनमें बात रखी कि हमारे करनेसे होगा । तीसरी बात जितना यह जीवन मिला है क्या इतना ही सब कुछ है ? जीवन समाप्त, आगे अकेला गया क्या होता है, क्या नहीं होता ? पूर्वभवके भी समागम छोड़कर यहाँ अकेले ही तो आये हैं, । पूर्वभवका क्या है यहाँ ? ऐसे ही कुछ आज यहाँ है, आगे पता नहीं कहाँ होंगे ? अच्छा और नुक्सान कितना सो सुनो—उसमें विकल्प लगा, उसके सम्बन्धमें अहर्निश चिन्तन चला, तो आत्माकी सुध नहीं कर पाते तो खुद विकल्प विपत्तिमें है । कर्मबन्ध हुए, आगे उदय होगा, जन्म मरण चलता रहेगा । नुक्सान यह सारा हुआ । तब फिर कोई कहे तो क्या करें ? धन आये तो क्या कुवेमें डाल दें ? बहुत-बहुत धनकी निन्दा को जा रही है तो क्या करें बोलो ? अरे कुवेमें डालनेकी बात नहीं कह रहे और ऐसा बोलनेकी बात नहीं कह रहे । सहज पुण्योदयसे जो आया बस उसकी व्यवस्था बना लें । ऐसा मत बनावें कि इतना और हो, ऐसा हो । उदयानुसार जो उसीमें अपनी व्यवस्था बनावें । यह कर्तव्य है ।

अकारण वैभवसचयकी अनुचितता—भैया ! जो जोड़नेका विकल्प है, सचय करने का जो भीतरमें अनिश पौरुष रहता है वह सब अकारण है, उसका कोई प्रयोजन नहीं । और जो कुछ प्रयोजन समझा जाता वह सब अज्ञानमें प्रयोजन समझा जाता है । पहला अज्ञान तो यही है कि जिस पर्यायमें हम हैं वह हम नहीं, यह मैं ही नहीं, यह मायारूप है । इसको मानें कि यह मैं ही तो पहली चोट तो यही मिलती है । अज्ञान यही है । तो ज्ञानमार्ग और ससरण मार्ग ये भिन्न-भिन्न हैं । ज्ञानमार्ग और ससारके अपवित्र सगम, ये दो बिल्कुल जुड़े-जुड़े हैं, ऐसी चतुराई न चलेगी कि यह भी खूब रहे और वह भी खूब आये, एक निर्णय बनाना होगा—मुक्तिपद चाहिए या संसारमें ससरण चाहिए ? तो जैसे धन वैभवकी बातको अकारण जोड़े चले जा रहे ऐसे ही यश प्रतिष्ठाकी बात । जितने भदोंका सम्बन्ध है उतने समयोंमें ही अपना मन खुश करना, सर्वस्व समझना यह तो भ्रम है, अज्ञान है । आगे क्या होगा उसको तो कुछ दृष्टि दें । पहले क्या होता आया, इस पर भी ध्यान दो । तो धन वैभव, यश, प्रतिष्ठा जो कुछ भी लोग चाहते, जोड़ते, सचय करते वे सब अकारण । तो हे आत्मारथी जनो, अकारण ही क्यों इनके पोछे पड़े ? कितनी उन्मत्त दशा कि प्रभुभक्तिमें मन न लगे । मन्दिरमें आते तो एक लोकरीति आदत बनो है तो रोजका रोटीन बना बना है, पर

प्रभुमुद्राको देखकर और प्रभुके स्वरूपका स्मरण कर अपनी सुध लेकर कुछ भावभीनी मन मे बातें भी होती क्या ? रोज न सही, पर ५—७ दिनोंमें एक दिन प्रभुदर्शनमें भावभीनी बात भी चलती क्या ? और चलती है बाह्य पदार्थोंकी धुन । तो ये सब बाह्य धुन विकार हैं ना, अकारण है, क्या प्रयोजन है, जो इतना उनके पीछे चला जा रहा ? जरासे जीवनमें मानो कुछ मोही जीवोंने भला भलासा कह दिया तो इतने ही के पीछे भावुक बनकर निरन्तर वैभवको धुन रहे, अपनी सुध भूल जाय, प्रभुस्वरूपकी सुध भूल जाय तो यह तो कोई बुद्धिमानी नहीं है ।

लौकिक बड़प्पनकी अविश्वात्यता—बड़े-बड़े शूरवीर राजा महाराजा सबको अपने-अपने पापका उदय आनेपर उनको पीड़ा सहनी पड़ी । श्रीपाल राजाके पुत्र ही तो थे, और अचानक हो गया कुष्ठ रोग तो न जाने कितनी ही पीड़ायें सहन करनी पड़ती । तो कोई कितना ही लौकिक बड़ा हो, क्या विश्वास रखें कि मेरा सब कुछ भला ही रहेगा । लोकदृष्टि में सब कुछ मौजकी ही बात रहेगी, ऐसा कुछ विश्वास नहीं । तो यहाँ जो कुछ बड़प्पन मचाया जा रहा वह कितने दिनोंके लिए, औप उससे प्रयोजन क्या निकलेगा, इस बातपर कुछ गहरा विचार रखना चाहिए और फिर एक बात और है कि कमाईसे थोड़े ही कोई कमा लेता । वह तो पूर्वमें पुण्य किया, धर्मभाव हुआ, मंद कपाय हुई, तपश्चरण, व्रत, दया आदिक कोई शुभ भाव हुए, पुण्यबध हुआ, उदय मिला, सम्पदा हो गई । अरे जैसे किसी करोड़पतिके हाथ पैर हैं, दिमाग है बुद्धि है वही तो दूसरेके भी है, उदयका फंर है । जो आज मूर्खता भी समझा जाता और उदय आया, वैभव मिला तो वह माह दो माहमें ही बुद्धिमानसा बन जाता है । तो यहाँ कुछ भी चीज आस्थाके योग्य नहीं । और इस वैभवका जोड़ना बिल्कुल अकारण है, निष्प्रयोजन है, वास्तविक प्रयोजन वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ मोह वालोकी सख्या ज्यादा है तो एक दूसरेको पागल कैसे कहे ? अगर एक कोई किसी दूसरेको पागल कहता तो उसका अर्थ उसे पागलका नम्बर पहले मिलेगा । तो जब मोही जगत है तो यह सब एक दूसरेका अनुकरण करते हैं और एक यह बहुत बड़ी समस्या है कि थोड़ा बहुत ज्ञान भी जग जाय, आत्महितकी भावना भी बन जाय तो भी इस तृष्णाके घेरेसे निकलना यो भी कठिन रहता कि उसी लक्ष्मीके उपासक तो सब बन गए । लक्ष्मीके सचयको धुन रखने वालोको क्या बोलते हैं ? लक्ष्मीपुत्र । जैसे पुत्र माँ को सेवा करता है वैसे ही लक्ष्मीपुत्र लक्ष्मीकी सेवा ही करता है । उसका दान भोग करनेमें समर्थ नहीं हो पाता । आखिर लक्ष्मी माँ ही तो बन गई और यह पुत्र बन रहा । तो थोड़ा यह ध्यान देना चाहिए कि हम जिन बातोंमें अधिक चित्त लगाये फिरते हैं उससे लाभ क्या है ? क्यों अकारण इस बातके पीछे हम जुटे

चले जा रहे हैं ?।

सारहीन संगमकी लपेक्षा कर आत्महितमे लगनेका अनुरोध—भैया ! अपने हितकी बात खुदको करनी है, खुदमे करनी है, गुप्त होकर करनी है। यहाँ तक भी समझ लें कि न होते आज हम मनुष्य, ससारकी किसी अन्य गतिमें होते तो मेरे लिए यह सब क्या कुछ था ? और लोग क्या मुझे जानते ? तब फिर ऐसा हो समझो कि हम तो सबसे अपरिचित हैं। तो मुझे तो अपनेमे अपना ही काम बनाना चाहिए। तो यह बाहरी वैभव यश इनके अकारण जोड़ते चले जानेका नाम क्या रखा जाय ? मूढ़ता। ऐसी मूढ़ता क्यों कर रहे हो ? एक हवेलीमें नौकर था, नोचे रहता था तो उसकी यह कहनेकी आदत थी कि "देंगे दयाल तो देंगे बुलाके। कौन जायगा लेने, देंगे खुद आके।" एक बारक्या हुआ कि ऐसी ही कुछ चर्चा मालूम पड़ी नौकरको कि चोर लोग उस घरमे पोछे दीवारमे से छेद करके चोरी करना चाहते हैं तो वह अन्दरसे ही बोला—अरे यहाँ क्यों आये नासके मिटे भीत खोदने, वहाँ उस बड़के पेड़के नीचे जाकर क्यों नहीं खोदते जहाँ धन गड़ा है ? तो चोरोने यह आवाज सुनली और वहाँसे चलकर उस बड़के पेड़के नीचे पहुँचे। एक जगह पर गड्ढा खोदना शुरू किया। रातका समय था, काफी गहराई तक खोदने पर उन्हें एक जगह एक हडा गड़ा हुआ मिला। उस हंडेमे अशर्फियाँ भरी हुई थीं, उसका कुछ ढक्कन खोला तो ततइयाँ निकलना शुरू हुआ। ततैयोने उन्हें काटना शुरू किया तो उन चोरोने समझा—अरे उस घरमे बोलने वाला वह आदमी तो बड़ा बदमाश निकला, इसमे तो सब ततैये भरे हैं, फिर उसे झट एक तवेसे ढांक दिया और मारे गुस्सेके उसी पुरुषके घरमे ले जाकर पटक दिया, इसलिए कि ये सब ततैया उड़कर उसके घर वालोको काट लेंगी। वहाँ क्या था ? सारी अशर्फियाँ ही निकल पड़ीं। उस नौकरने सारा धन यो ही बिना प्रयास किए पा लिया। तो भाई वह बोला—देंगे दयाल तो देंगे बुलाके। कौन जायगा लेने देंगे खुद आके।" जब उदय अनुकूल होता है तो पता नहीं कब किस बहाने धन प्राप्त हो जाता है ? इन बाहरी बातोंकी तो कर्मोदयपर छोड़ना चाहिए। लगना चाहिए मोक्षमार्गमे। प्रभुभक्तिमे लगाव, वस्तुस्वरूपके अध्ययनमें लगाव, कल्याणके चिन्तनमे लगाव, यहाँ बुद्धि लगाना चाहिए।

विनाशीक वैभवकी धुन त्यागकर अविनाशी आत्मभाव स्वभावमय अपनी प्रतीति रखनेका संदेश—तो हाँ समझायें अपने आपको कि धन वैभव आदिके चक्रमे पड़कर क्यों इसे अकारण जोड़नेकी मूर्खता कर रहे हो ? आखिर ये सब नष्ट तो होंगे ही। कितना क्लेश है जीवोको ? बचपनसे सोचते जा रहे—यों करूँगा, यो चलूँगा और जुड़ भी गया सब कुछ और किन्हींका गुम भी गया सब कुछ, सब तरहकी स्थितियाँ मिलीं। अब कोई

भी स्थिति मिली हो बुढ़ापे तक, उसके मनमें विकल्प रहता, चिन्ता रहता, प्रोग्राम रहता, सब कुछ रहता ! कोई सोच भी लेता अजी पाँच वर्ष इसमें और लगेंगे, बादमें झझट छोड़ देंगे और केवल धर्मसाधना करेंगे और जब वे ५ वर्ष पार हो गए तो सोचते कि ५ वर्ष तो नहीं, मगर दस वर्ष बाद देखेंगे, ऐसा होते-होते फिर फिर नहीं आते । तो एक यह चक्र पड़ा हुआ है जिसमें गर्क होता है और यह धुन, यह ज्ञान नहीं करते कि किसलिए इतना कर रहे ? आखिर यह तो मिटेगा ही, आखिर वियोग होगा ही । जो मिलेगा नहीं, जिसको नियमसे छोड़ना ही पड़ेगा उस परिग्रहकी तृष्णा करके हो क्या रहा है कि यह भव भी ऐसा ही जा रहा है और अगले भविष्यके भव भी ऐसे ही व्याकुलतामें जायेंगे इससे कर्तव्य यह है कि इन बाह्य समागमोंको बिना प्रयोजन अकारण ही जोड़नेकी धुनमें मत लगें । नहीं तो होता क्या है ? उदय साथ नहीं दे रहा और थोड़ी-थोड़ी सी बातपर तृष्णा कर रहा, यहाँ तो थोड़ी सी चतुराई बनाकर कुछ पा रहे और कहो दूसरी जगह कुछसे कुछ लुट भी रहा । सब चलता है चलने दो उदयानुसार । तो उदयके पीछे मत भगो । अपने आपको मुक्ति कैसे प्राप्त हो ? ससारके संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा कैसे बने ? उस उपायमें अपना उपयोग लगाना चाहिए ।

(४०)

आत्मन् ! प्राप्त यह देह घृणित, भयानक, विनश्वर व संतापकारी है, देहदृष्टि रच भी हितकर नहीं, प्रत्युत सकल क्लेशोंका स्रोत है, देहराग तज विदेह ज्ञानस्वरूपकी रुचिमें हो कल्याण होगा ।

देहानुरागकी मूढता—देखिये अनेकानेक नाम करके भी जो कुछ भी श्रम करके जीव विपदा बनाता है, जैसे धन चाहिए, वैभव चाहिए, और-और भी बातें चाहिएँ, उन सब विपदाओंका मूल है देहात्मबुद्धि । देहको समझना कि यह मैं हूँ । बस इस बुद्धिपर ये सारी विडम्बनायें आलम्बित हैं । कुछ तो सम्पर्क है । फोड़ा हो जाय, कुछ हो जाय तो यहाँके आज कलके ज्ञानी भी आखिर वेदनामें आते हैं, कुछ बात तो है सम्पर्ककी, मगर वह भी सब अज्ञान और निर्बलताके कारण है । कुछ भी कैसी ही घटना हो, कर्तव्य यह ही है कि देहसे निराले विभिन्न अपने स्वरूपको परखें । मैं देहसे निराला यह आत्मा हूँ । देहमें और मुझमें बड़ा अन्तर है । देह तो अपवित्र है, घिनावना है और देह जिस भावसे पाया जाता वह भाव भी अपवित्र । लोग तो कोई जरासीट-ट्टी पड़ी हो, कूड़ा पड़ा हो तो नाक भौं सिकोड़ते हैं देखकर और यह नहीं जानते कि ऐसी जो गंदी चीजें पड़ी हैं सो वे गंदी चीजें बनी कैसे हैं ? कहाँसे निकली हैं ? अरे उस गंदगीका स्रोत तो यह देह है, जिस देहसे प्रीति करते ।

तो उस गंदीसे भी गंदा रहा यह देह। अरे जहाँ गंदगीका निर्माण हो उसे गंदी न कहेंगे क्या ? तो यह देह तो अपवित्र है और घृणित है, भयानक है। कभी कुछ जवानीमें सुन्दरता सो जचती है, पर सुन्दरता क्या ? जा छोटे-छोटे चमकाले सफेद दाँत सामने दिख रहे वे क्या हैं ? अरे वे एक हड्डी हैं। वे माँसके बीचमें से जरासा बाहर निकल पड़े, मोती जैसे चमकने लगे तो ये हड्डी ही तो हैं। एक तो चमड़ेके भीतरकी हड्डी और एक चमड़ेसे बाहरकी हड्डी और हड्डी ही नहीं बल्कि हड्डी का मेल। अब समझ लो क्या हैं वे दाँत जो दिखनेमें बड़े अच्छे लग रहे ? अच्छा और देखो—यह चमड़ी, यह रूप भी क्या चीज है ? अरे माँसकी एक पपड़ी ही तो है। जैसे सूखा माँस हो तो उसमें पपड़ीसी पड़ जाती है ना, तो यही तो पपड़ी है, चाम है, अब तो रूख रहेगा उसका। जिसको आप लोग बड़ा सुन्दर, पवित्र, सुहावना मानते वह क्या चीज है ? हड्डी और माँसकी पपड़ी। इतने पर भी विनाशिक। एक तो भयानक दूसरा अपवित्र और तीसरा विनाशिक। कोई कहे कि चलो जितना देरको देह मिला खुदका और दूसरेका कुछ अधिकारसा मिला, तो इतनी देर तो सुखसे रह ले। सो भाई देखो विनाशिक चीज है वह, नष्ट हो जाने वाला है। तो कोई कहे कि नष्ट हो जाने दो। जितनी देर है उतनी देर तो मौज रहेगी। तो उतनी देरका मौज भी सताप करने वाला है। अपने देहमें आत्मबुद्धि हो, दूसरेके देहसे कुछ आकर्षण लगाव हो तो सतापको ही करते हैं, शान्ति नहीं पैदा करते।

घृणित भयानक विनश्वर सतापकारक देहसे विरक्त होकर अशरीर अविकार आत्मस्वभावके अभिमुख होनेमें कल्याण—सब लोग अपनी अपनी गई गुजरी मूर्खताओं की रोकड़ फिरसे देख लेवें ? क्या-क्या मूर्खतायें करते रहे, वे सब फिर भी सोच सकते अपनी-अपनी। तो ऐसा यह देह जिसको यह जीव ढोये-ढोये फिरता वह देह घृणित है, भयानक है, विनश्वर है, सताप करने वाला है, इससे स्नेह करना व्यर्थ है। ऐसे देहसे लगाव करनेमें हित नहीं है। बल्कि लगाव रहेगा तो बलेश ही मिलेगा। एक राजाका पुत्र था। वह जा रहा था तो किसी सेठकी बहू पर उसकी दृष्टि पड़ गई, उसे देखकर वह राजपुत्र बड़ा अधीर हो गया। जब किसी दासीने उससे उदासीका कारण पूछा तो राजपुत्रने अपना उदासी का कारण उससे बता दिया। तो दासी ने कहा कि तुम्हारा यह काम मैं करवाऊँगी। आखिर गई सेठकी बहूके पास और सारा हाल कह सुनाया। तो वह बहू बोली ठीक है, राजपुत्रसे कह देना कि अबसे १५ वें दिन वह यहाँ हमारे घर आ जाय। ठीक है। अब वह बहू तो थी चतुर। उसने क्या किया कि कोई ऐसी चीज खा लिया कि जिससे उसके दस्त आने शुरू हो गए। उसने एक बड़ासा मटका रखा था, जिसमें प्रतिदिन वह दस्तकर

दिया करती थी। इस तरहसे १५ दिन बराबर यही काम किया। १५ दिन तक दस्त करने के कारण वह बहू बड़ी दुबली पतली और कान्तिहीन हो गई और दस्तसे वह मटका भी भर गया। उस मटके को बहूने किसी ढक्कनसे बन्द कर दिया और उसको बड़े ही सुन्दर रंगोंसे खूब सजा दिया। जब १५ वें दिन वह राजपुत्र उस बहूके घर आया तो क्या देखता है कि उस बहूमें तो सौन्दर्यका नाम न था बल्कि उसे देखकर कुछ घृणासी पैदा हो रही थी। उस बहूको देखकर राजपुत्र बड़े आश्चर्य में पड़ गया और बड़ा उदास हो गया। उसे उदास देखकर बहू बोली—हे राजपुत्र ! आप उदास हो रहे ? तो राजपुत्र बोला—देखो मुझे वह सुन्दरता अब नहीं दिख रही जो मैंने १५ दिन पहले देखी थी। तो फिर वह बहू बाली—हे राजपुत्र ! आप इतना अधीर न हो, आप जिस सुन्दरतासे प्यार करते हैं वह सुन्दरता तो हमने एक जगह छिपाकर रख दी है। अगर आप देखना चाहे तो मैं दिखा हूँ ? हाँ हाँ दिखाइये। वह बहू राजपुत्रका उस मटकेके पास ले गई और बोली—देखो हमारी सारी सुन्दरता इस मटकेके अन्दर भरी है। राजपुत्रने उसे खोलकर देखा तो दुर्गन्धके मारे वह घबड़ाकर वापिस चला गया। तो भाई यह देह रम्य नहीं है, यह सहा घृणित है, हितकारी नहीं है, बल्कि क्लेशका कारण है। सो भाई इस देहका राग त्याग दो और इस देहरहित जो अपना ज्ञानस्वरूप है, सहजभाव है उसमें प्रीति करो तो कल्याण होगा। इस देहसे प्रीति छोड़ो। इस देहरहित जो आत्माका ज्ञानज्योतिस्वरूप है उसमें 'यह मैं हूँ' ऐसी अपने आपको आस्था बनावें, यह ही कल्याणका मार्ग है।

(४१)

स्वार्थी तो बनो, किन्तु सत्य स्वार्थकी पहिचान अवश्य कर लो। सत्य स्वार्थ अपने सहज ज्ञानस्वभावमें ज्ञानको रमाकर सहजानन्द पाना है। क्षणिक, भिन्न व तूष्णाके हेतु-भूत विषयप्रसंग स्वार्थ नहीं, अनर्थ है।

लौकिक स्वार्थोंकी दुखबीजता—मनुष्य परस्परमें एक दूसरेको कहते हैं कि यह तो स्वार्थी है, खुदगर्ज है, लेकिन स्वार्थी न हो तो कोई क्या परार्थी हो सकता है ? जब ससार के प्रत्येक पदार्थ परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, एकसे दूसरेमें अत्यन्ताभाव है तो क्या कोई किसी दूसरेको चाह सकता है अथवा कोई किसी दूसरेका काम कर सकता है क्या ? यह बात तो सम्भव नहीं। व्यवहार जो चल रहा है कि हमने तुम्हारा उपकार किया, इसने उसका कुछ काम किया, तो यह सब निमित्तनैमित्तिक भावके आधारपर व्यवहार है वस्तुतः कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका न करने वाला है, न चाहने वाला है और न भगने वाला है, बल्कि और अन्तर्दृष्टि करें तो कोई किसी दूसरेका जानने वाला भी नहीं है, क्योंकि जानने

परिणमन खुदका खुदके प्रदेशोमे ही हो सकता है। ज्ञानक्रियाका प्रयोग बाह्यमें नहीं हुआ करता। निश्चयसे देखा जाय तो कोई किसी पदार्थका कुछ करने वाला नहीं है। तो जो लोग लोगोको स्वार्थी कहते हैं वे कुछ अपराध तो नहीं करते। ठोक ही तो कहते हैं, पर थोड़ा विचार करना होगा स्वार्थी सब हैं। स्वार्थी ही सबको रहना चाहिए। स्वार्थी होनेमे हो भला है, पर स्वार्थी किसका नाम है इस पर कुछ दृष्टि देनी जरूरी है। स्वार्थी तो बनो कि तु वास्तविक स्वार्थ क्या है? इसकी पहिचान जरूर रखो। अच्छा इसकी पहिचानसे पहले थोड़ा लौकिक ज्ञात स्वार्थको भी परख करो। लोग स्वार्थ समझते हैं इस बातसे कि जो ५ इन्द्रियके विषय और मनका विषय है, कषायें हैं, इनकी पूर्ति बने, इसमे समझते हैं लोग अपना स्वार्थ, अर्थात् कषायोके भोगनेको लोग स्वार्थ समझते हैं, पर विचार तो करो कि इन इन्द्रियविषयोका भोगोपभोग, मनके विषयका भोगोपभोग। स्वार्थ कैसा? स्वार्थ नाम है स्वका प्रयोजन। जिसमे स्वका कल्याण होता हो वह कहलाता है स्वार्थ। तो भोगोंमे स्वार्थ कैसा है—इस बात पर विचार करो पहली बात तो यह है कि ये विषय सब मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं। इनका जुदा अस्तित्व हैं, इनका परिणमन इनके ही अनुसार है, अत्यन्त भिन्न है। अत्यन्त भिन्न पदार्थ मेरा स्वार्थ कैसे कहला सकते? और फिर क्षणिक भी हैं सब। कुछ देरको हुए हैं, कुछ देर बाद नष्ट हो जाते हैं। तो जो क्षणिक है, नहीं रहते, कुछ काल ही होकर नष्ट हो जाते हैं उनपर दृष्टि जमायें, उनका अनुभव करें, उनमे विकल्प बनायें, उनको भोगें तो वह अपना प्रयोजन कैसे हो सकता है? कोई कहे कि रहने दो भिन्न और रहने दो क्षणिक, मगर जितने काल भोगोका प्रसंग है उतने काल तो जीव सुखी हो लेता है, सो यह भी बात ठीक नहीं है। जितने काल भोगका प्रसंग है उतने काल यह जीव दुःखी रहता है, क्योंकि वह भोग तृष्णाका कारणसूत है। तृष्णाका सग लगा हुआ है। जहाँ-जहाँ तृष्णाभाव लगा है वहाँ-वहाँ क्लेश है तो इन भिन्न क्षणिक विषयोका भोगोपभोग सुख शान्ति के लिए नहीं, किन्तु केवल कष्टके लिए है। ऐसा विषयोका सगम स्वार्थ कैसे हो सकता है? वह तो दुःखका ही बीजभूत है।

इन्द्रियविषयोकी प्रीतिसे बरबादी होनेके कुछ उदाहरण—पुराणोमे अनेक चरित्र आये। तृष्णाके वश होकर कैसा बड़े-बड़े पुरुषोने भी अपनी बरबादी की और लौकिक घटना मे भी देखा जाता है। स्पर्शनइन्द्रियके विषयकी तृष्णाके कारण हाथी पकडा जाता है। जिसका कितना सहान् बल होता कि अगर सिंह और हाथीके बलकी तुलना की जाय तो हाथीका बल अधिक होता है, पर सिंह होता है फुर्तीला इसलिए दोनोकी लड़ाईमे विजय सिंहकी

होती है, मगर हाथी यदि सिंहको पकड़ ले तो उसके टूक-टूक कर दे। हाथ का बल बहुत बड़ा बताया गया है, मगर वह भी स्पर्शन इन्द्रियक वश होकर अपनेको गड्ढे में गिरा देता है और पराधीन बन जाता है, वह कैसे ? सो बताया गया है कि जंगल में कोई बड़ा गड्ढा खोदते हैं शिकारी लोग, उसपर बांसकी पतली-पतली तच्चे बिछाकर उसपर पतली-पतली मिट्टी डाल देते हैं, उसपर एक झूठी हथिनी बनाते हैं और कोई ५० हाथ दूरपर एक दूसरा नकली हाथी उस हथिनीकी ओर दौड़ता हुआ सा बना देते हैं। अब जंगल का हाथी इन दो नों कृत्रिम हाथी तथा हथिनी को देखकर हथिनीको अपने विषयोका साधन जानकर दौड़ता है और आकर उस गड्ढे में गिर जाता है। कई दिनो तक वह भूखा प्यासा उसी गड्ढे में पड़ा रहता है। जब वह बहुत शिथिल हो जाता है तो शिकारी लोग उस हाथीको अपने वश करनेके लिए गली निकालना प्रारम्भ कर देते हैं, फिर धीरे-धीरे उसको अकुशक वश करके उसको गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो एक स्पर्शन इन्द्रिय के वश होकर हाथीने अपने प्राण गंवाये या अपनी बरबादी की। रसना इन्द्रियके विषयका उदाहरण प्रसिद्ध है। मछली एक केवुवा जैसा कुछ मांसके टुकड़ेके लोभ में आकर अपने प्राण गवा देती है। मछली पकड़ने वाले लोग एक लम्बे डंडे में एक काँटेकी तरहका कीला सूत में फसाकर तथा उसे काँटे में बाँस पिण्ड फसाकर पानी में डाल देते हैं तो मांसके लोभ में आकर मछली उसे खा जाती है। वह काँटा मछलीके कंठ में फस जाता है और मछली अपने प्राण गवा देती है तो रसना इन्द्रियके वशीभूत होकर मछलीने अपने प्राण गवाये। अब घ्राण इन्द्रियकी बात देखिये—जिस भूँदरे में इतनी शक्ति है कि काठको छेदकर आरपार हो जाय वह भूँदरा गंधके लोभ में आकर कमलके फूलके अन्दर सूर्यास्तके समय बंद हो जाता है हाथी जाता है और उसे खा जाता है। गंधके लोभ में आकर वह भूँदरा कमलके उन कोमल पत्तोंकी धी छेदकर बाहर नहीं निकल पाता। तो देखिये एक इस घ्राण इन्द्रियके वशीभूत होकर भ्रमरने अपने प्राण गवाये। अब चक्षु इन्द्रिय के विषयकी बात देखिये—चक्षु इन्द्रियके लोभ में आकर पतंगे दीपक में गिरकर जल जाते हैं, इसी प्रकार कण इन्द्रियके विषयो में आसक्त होकर साँप तथा हिरण्य के अपने आप को गंधके द्वारा गिरफ्तार करा लेते हैं। जब कोई बँन बज, सितार बजे तो साँप और हिरण्य उसके निकट आ जाते हैं और शिकारी फिर उन्हें पकड़ लेता है। तो एक कर्ण इन्द्रियके वश होकर ये सर्प तथा हिरण्य अपने प्राण गवा देते हैं और मनसा विषय तो बहुत ही भयंकर हैं। इन से तो बड़े-बड़े राजाओं ने भी प्राण गवाया। तो ये विषय एक तृष्णाके हेतुभूत हैं ये मन नहीं हैं, और इनके भोगनेको स्वार्थ नहीं कहते। यह शब्द कल्याणकी बात नहीं हैं।

वान्तदिक स्वार्थ, आन्तरिक स्वास्थ्य, स्थूलमनना के पीछेका कर्तव्य—भयंकर

स्वार्थी तो बनें मगर वास्तविक स्वार्थकी बात पहिचान लें । क्या है स्वार्थ, किसमें है मेरा भला ? किसमें मेरे आनन्दका प्रयोजन सिद्ध होता है तो स्वार्थ क्या है ? वास्तविक स्वार्थ है स्वास्थ्य । अपने आपके स्वरूपमें स्थिर हो जाना यह ही है वास्तविक स्वार्थ, क्योंकि स्वरूप-मग्नता होनेमें ही जीवकी निराकुलता है । स्वरूपसे हटकर बाहरी पदार्थोंमें उपयोग लगायें तो वहाँ इस जीवकी व्यग्रता ही है । जीवका स्वार्थ तो अपने आत्माके स्वरूपमें समा जाना है, विषयोका संगम स्वार्थ नहीं है, किन्तु यह तो अनर्थ है, याने उल्टा बरबाद करनेका ही कारणभूत है । जगतमें जो जीव अब तक रुलते चले आये वे इन विषयोकी प्रीतिसे ही तो रुलते चले आये हैं । तो इन विषयोके संगमका ध्यान छोड़ें और अपने आपके सच्चे स्वरूपका सहज भावका परिचय करके 'यह ही मैं हूँ' ऐसा दृढ़ निर्णय करके रह जायें । देखो ससार महा विपदा है । इस महाविपदासे छुटकारा पानेके लिए अपनी भीतर सहज सत्यका दृढ़ आग्रह करना होगा । कोई कुछ कह रहा है उल्टा सीधा, यहाँ दृढ़ आग्रह बनाना है । मैं तो सहज ज्ञानानन्द स्वभाव हूँ, इस स्वरूपमें किसी दूसरी चीज का प्रवेश ही नहीं है । जगतमें कितने ही पदार्थ मौजूद हैं, कभी दिख भी जाते हैं । कभी ध्यानमें आँखें बन्द करके अपने ध्यानमें रहते हैं । उनकी ओर उपेक्षा है, पर ज्ञानी जानता है कि जगतके जितने पदार्थ हैं उनका कुछ भी देखने लायक नहीं है, मेरे हितके साधन नहीं हैं । मेरे हितका साधन है तो मेरे अपने आपके स्वरूपमें स्थिर हो जाना है । तो समस्त विषयोके संग प्रसंगसे दूर होकर अपने आपमें अपने स्वरूपमें मग्न होनेका पौरुष करना कतव्य है ।

(४२)

निज अन्तः प्रकाशमान सहजपरमात्मतत्त्वके दर्शन बिना क्लेश ही पाया, अब ज्ञानधन परमब्रह्मके प्रसादसे सुबुद्धि पाई तो इसका सदुपयोग कर लो । यदि वह अवसर खो दिया तो न जाने पेड़, कीड़े क्या-क्या हो होकर दुर्दशा भोगोगे ।

सहज परमात्मतत्त्वके दर्शन बिना अनतकालका व्यर्थ यापन—जरा अपना विष्टला इतिहास देखो—आज हम मनुष्य हैं, कबसे मनुष्य है ? सो लोग ज नते हैं कि हम इतने वर्षसे हैं, अच्छा और उतने वर्षसे पहले हम क्या थे ? कुछ भी न थे, यह बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी न हो और आज कुछ बन जाय, ऐसा कभी नहीं होता । जो पदार्थ पहले से सत् है उसी पदार्थमें परिणमन आता है । जो सत् नहीं उसमें परिणमान कैसे हो ? तो आज हम मनुष्य हैं तो इससे पहले हम कुछ जरूर थे । क्या थे ? तो युक्तिसे विचार लो जब अज्ञान लगा है, रागद्वेष लगा है, बाह्य पदार्थोंमें अपना ध्यान लगा है तो ये जगतके जीव जो दिख रहे हैं इन्हीं में से ही तो मैं कुछ होऊँगा पहले । सूकर, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा

मकौड़ा, पेड़ पौधे, पानी और निगोद, ये ही तो मैं था पहले । कितना काल व्यतीत हो गया छोटे-छोटे परिणमनोंमें ? अच्छा कबसे काल है ? क्या किसी दिनसे समय प्रारम्भ होता कि अमुक क्षणसे दिनका प्रारम्भ हुआ । उससे पहले कुछ न था ? समय अनादि है । युक्ति से सोच लो । समयको किसीने बनाया नहीं । जो कोई ऐसा प्रोग्राम रचा गया हो कि अब तक तो समय कुछ होता ही नहीं, आजसे समय होते रहनेका प्रोग्राम है, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाता है क्या ? समयकी आदि नहीं । अच्छा, हमारी आदि है क्या कि किसी दिनसे हमारा अस्तित्व बना । था नहीं तो बना कैसे ? जो असत् है उसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है ? तो हम भी अनादिसे हैं, समय भी अनादिसे है, और हमारी छोटी दशाये भी अनादिसे हैं । छोटी दशाओको भोग-भोगकर कितना काल व्यतीत हुआ ? अनन्त काल व्यतीत हुआ । इतना काल कैसे व्यतीत हो गया, क्यों व्यतीत हो गया ? अपने आपमें बसे हुए सहजपरमात्मतत्त्वके दर्शन बिना अनन्तकाल हमने भोगोंमें खोया ।

सहज परमात्मतत्त्वकी अन्तःप्रकाशमानता तथा उसके आश्रयका कर्तव्य—जिस परमात्मदर्शनके बिना अनन्त काल हमने बिता डाला वह सहजपरमात्मतत्त्व भी अनादिकाल से अन्तःप्रकाशमान है । देखो कितनी उत्क्षेप है ? जैसे कोई घरमें या मित्रमंडलीमें रहता तो है अच्छी तरह । सबका भाव उसके प्रति उत्तम है, पर इसे पता ही न हो, भ्रम हो जाय, जानकारी हो न हो, तो जैसे यह दुखी होता है तो व्यर्थकी कल्पनाओसे दुःखी होता है, ऐसे ही अपने आपमें अन्तःप्रकाशमान है वह परमात्मस्वरूप, परन्तु भोगोंकी आशासे, तृष्णासे इस सहज परमात्मतत्त्वको न निरख सके, उसकी वजह यह है कि अब तक हमारा अनन्तकाल छोटे भवोंमें व्यतीत हुआ । तो देखो अपने आपमें अन्तरमें प्रकाशमान इस सहज ज्ञानस्वरूप का जब दर्शन न कर सकें तो इस वृत्तिमें अनन्तकाल व्यतीत हो गया । अच्छा पुराना इतिहास तो ऐसा है, अब वर्तमानमें क्या किया जाय सो बताओ ? तो सुनो—वर्तमानमें क्या करना चाहिए ? पहले यह ही सोचो कि कुछ कर सकने लायक हमारी बुद्धि है या नहीं । हाँ हाँ बुद्धि तो है । जब हम बुद्धि द्वारा लोकके बड़े-बड़े टेढ़े कामोंको सभाल लेते हैं तो हम इस बुद्धि द्वारा अपने आपके सहजस्वरूपको न सभाल सकेंगे क्या ? बुद्धि तो है, सहबुद्धि तो मिल गई और वह मिली है किसके प्रसादसे ? इसी शुद्ध ज्ञानदर्शनमय परम ब्रह्मके प्रसादसे । कारण पाकर जैसे-जैसे आत्माके कलक दूर होते गए, ज्ञानविकास होता गया । आज हमने इतनी बुद्धि पायी कि हम हित अहितका विवेक कर सकते हैं, तो यही तो है अपने स्वरूपका परमपद । हम इस लायक आज बने कि हम सही परिचय बना लें, ऐसी सद्बुद्धि पायी है तो भाई इतना सदुपयोग कर लेना ठीक है, उसके लिए

करना । जैसे जल्दी भावनावने वैसे इसका सदुपयोग करना चाहिए । सदुपयोग क्या है कि अपनी बुद्धिका उस प्रकार प्रयोग करते रहे । ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वका दर्शन करते रहें । उसका लक्ष्य बनाये रहे । तो यह कहलायगा अपनी सद्वुद्धिका सदुपयोग ।

गये गुजरे समयका चिन्तन करके कुछ शिक्षा लेने का अनुरोध— देखो जिसमे ममता है, घरके लोग हैं, मित्रमण्डलीके लोग हैं उनके लिये तो हर एक कोई तन, मन, धन, वचन सब कुछ हाजिर करते हैं और अपने आपको ऐसा ही उनके लिये सर्वस्व समझता है । लेकिन यह तो सब धोखा है । देव, शास्त्र, गुरु जिनसे हमारा ममताका नाता नहीं, केवल आत्माके कल्याणके लिये ही जिनका दर्शन है उनके प्रति, धर्मके प्रति तन, धन, वचन ये कुर्बान हों, समर्पित हो तो समझिये कि हममे अपने आपके स्वरूपमे भक्ति करने की पात्रता आयी । मोज आयी यह भी एक तफरी । मन्दिर आये, पूजा किया, दर्शन किया, कुछ स्वाध्याय किया और जैसे ही निकले तो वही टेंढी खीर, वही परिणाम, वही अन्याय करना, और और बातें सोचना, तो ऐसी एक घटनासे कल्याण न बनेगा । कल्याण होगा तो अपने सत्यस्वरूपके बारबार अभ्याससे । हां तो सदुपयोग कीजिये अपनी बुद्धिका, अपनेको अहर्निश ऐसा अनुभवमे लें कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ । जो बात सच है उसकी भावना बनायें । बात जो मिथ्या है उससे अपनेको अलग हटायें । यदि हम सदुपयोग कर सके अपनी पायी हुई बुद्धि का तब तो जीवन सफल है, नहीं तो यह भव हमने व्यर्थ ही खो दिया समझिये । जैसे आज जिसकी जितनी उम्र है कोई ५० सालका, कोई ६० सालका तो वह सोचता है ना—अरे ये जीवनके इतने वर्ष कैसे निकल गए ? कुछ पता हीन पड़ा । उस बीते हुये समयके बारेमे तो यह ही जंच रहा ना कि आननफनन कैसे गुजर गया सारा समय ? तो जैसे अब तकका जो समय गुजर गया, ऐसे ही चंद दिनोका यह भव भी तो गुजर ही जायेगा और जल्दी ही गुजरेगा । तो यो यह अपना भव इन भोग साधनोमे ही गुजर गया, तो फिर पता नहीं पड़ता कि उद्धार कैसे होगा ? आज मनुष्य हैं तो सब तरहकी हम व्यवस्था बना रहे हैं । दूसरेके मनकी समझ रहे हैं, अपने मनकी बात दूसरोको बता रहे हैं । सारे कार्य चलते हैं और जब यह आत्मनिर्णय न रहेगा तो रहेगा क्या ? पर्यायमे आत्मबुद्धि कियहमै हू । जो पर्याय पायी उसीको मानेंगे कियहमै हू । तो जैसी पर्याय पायेंगे और उस रूप अपनेको मानेंगे वैसा ही कर्मबन्ध है, विकल्प है और इस कर्मके उदयकालमे दुर्गति होना निश्चित है ।

दृश्य लोकको देखकर आत्महित करनेकी शिक्षापर चलनेका औचित्य—यह आजका जो दुर्लभ अवसर पाया इसे व्यर्थ न खोयें । इससे कोई ऊँचा काम अपना बना लीजिये । अन्यथा मर गये और हो गये फिर वही कीड़े मकोड़े तो फिर न जाने क्या दशा होगी ? इस

से इन कीड़ा मकौड़ोंको निरखकर जो आपको दिख जाते हैं उनसे हो एक ऐसे ढंगका चिन्तन बना लीजिए अपना कि हमारा कल्याण कैसे होगा ? ये कीड़ा मकौड़ा अब क्या कर सकते हैं ? तो इन कीड़ा मकौड़ोंकी दुर्गति देखकर अपने आपमें कुछ तो ऐसा चिन्तन लाइये कि मेरा भव न बिगड़ जाय । देखो सबसे बड़ा धन ज्ञान हम आपने पाया । यदि ज्ञानतत्त्वके निरखनेकी भीतरमें तैयारी बनेगी तो वर्तमानमें भी शान्तिसे रह लेंगे और आगेका भव भी न बिगड़ेगा । यदि ऐसा मौका पाया, ऐसी भावना पायी तो मुक्तिके निकट पहुँच जायेंगे और यदि यह आत्मभावना न मिल सकी तो ससारमें चलना ही चलना बना रहेगा । तो देखो आज इस भवमें जो कुछ धन वैभव आदिक बाह्य समागम पाया उसे सर्वस्व न समझें । अरे यह सारा समागम स्वप्नवत् है । जैसे स्वप्नमें मैं जो कुछ दिखता है वह उस समय तो सच लगता है, पर जगने पर मालूम पड़ता है कि अरे वह तो कुछ नहीं था । ऐसे ही इस मोहकी नींदका आजका पाया हुआ समागम अपनेको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब यह मोह-नींद नष्ट हो जाय, पदार्थका वास्तविक स्वरूप दृष्टिमें आ जाय तो उसे मालूम पड़ता है कि अहो अबसे पहले इसने मोहकी नींदमें न जाने क्या-क्या मान रखा था और उस मान्यता से अपनेको दुःखी बना रहे थे । तो भाई कुछ अपने आपके बारेमें विचार करे, हमारा अनन्त काल तो खोटा गया और आज हमने कुछ हित समझनेकी बुद्धि पायी तो उसका सदुपयोग करें । ज्ञानधन जो परमपिता परमेश्वर निज ब्रह्म है, उसकी दृष्टि बनायें और इससे अपना शेष जीवन सफल करें । यदि इस भवमें न चेत सके तो फिर आगे चेतना बड़ा मुश्किल है । कदाचित् चेतनेका मौका मिले तो ऐसी आशा रखकर वर्तमान भवको बिगाड़ दिया तो ठीक नहीं । जो आगेकी आशा रखकर वर्तमान भवको बिगाड़ दें तो वहाँ आगे के लिए हितका अवसर पानेकी सम्भावना नहीं है ।

(४३)

खुद ज्ञानधन और खुदका ही ज्ञान न रहा, इससे गजब और क्या हो सकता है ? ज्ञानस्वरूप होकर भी खुदका ज्ञान न करना अपने आपपर गजब सितम ढहाना है । अज्ञान महा अपराध है । आत्मज्ञान करो, अन्य सबकी उपेक्षा कर दो ।

ज्ञानमय होनेपर भी स्वयं स्वयंके ज्ञानस्वरूपको न जाननेकी गजब बातपर आश्चर्य—जब कोई सुनाता है कि पानीमें रहने वाली मछली भी प्यासी रहा करती है अथवा किसी गुरुने, किसी भव्यको भेजा, कहा कि जावो नदीके तटपर मगर रहता है, वह ज्ञानी है, वह तुम्हें आत्माका ज्ञान देगा । गया वह और कहा—मगरराज मुझको मेरा ज्ञान दो । तो राजने मानो कहा कि भाई हमको इस समय बहुत तेज प्यास लगी है, तुम्हारे हाथमें

कुबसे पानी भर लावो, हम अपनी प्यास बुझा लें तब आपको उपदेश देंगे। तो वह पुरुष वहाँ सोचता है कि यह मगरराज कितना मूर्ख है, अरे पानीमें तो बस रहा और अपनेको प्यासा बता रहा। तो ऐसे ही यह बात कितने गजबकी चल रही है कि हू तो मैं ज्ञानधन, ज्ञान ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और फिर उस ज्ञानको ही नहीं जान पाता तो यह तो बड़े गजब की बात, अचम्भेकी बात समझना चाहिए। क्या वजह है? खुद हैं ज्ञानस्वरूप और खुदको ज्ञानमय नहीं समझ पाता। जब यह है ज्ञानस्वरूप और ज्ञान ही का नाम आत्मा है और फिर यह ज्ञान इस ज्ञानस्वरूपको ही न समझ पाये कि यह है स्वयं ज्ञानस्वरूप तो इससे और बड़े गजबकी बात, अचम्भेकी बात और क्या हो सकती है? अपने आपके स्वरूप को जानने की कोशिश करें। भीतर देखो कि मैं क्या हूँ, किस तरहसे क्या हो सकता हूँ? दृष्टि पसारो, पसारो नहीं, किन्तु संकोचो, अपनेको देखो। यह मैं किस स्वरूप हूँ, मेरा सर्वस्व क्या है? किससे रचा हुआ हूँ, क्या तत्त्व हूँ। शरीरको भुलावो और एक आत्माको निरखो कि मैं क्या हूँ? मैं हूँ यह थोड़े थोड़े ज्ञान वाला, ऐसा कोई समझे तो उसने अभी स्वरूप जाना ही नहीं। मैं हूँ कोई सहजज्ञानस्वरूप अखण्ड ज्ञान ज्ञान ही से व्याप्त, ऐसा मैं ज्ञानमय आत्मतत्त्व ज्ञान, ज्ञान ही जिसके अन्दर है उसके अनुरूप बाहरी वृत्ति हो, बस यही है सर्वस्व। निरपेक्ष वृत्ति न हो तो भी अन्यके गुणका काम नहीं। सर्व परिस्थितियोंमें ज्ञान ज्ञान ही का काम चल रहा। किसीको दुःख मिला तो क्या मिला? दुःख। ज्ञानको ही उस प्रकार बना लिया कि जिसमें दुःखका अनुभव हुआ। किसीने सुख माना तो क्या मिला कहींसे? सुख। ज्ञानको ही उस प्रकारका बना डाला जिसमें सुखसाताका अनुभव होता है। तो जब ज्ञान ही स्वरूप है, ज्ञानमात्र ही मैं हूँ, ज्ञान ही सर्वस्व है, ज्ञानमय ही हमारी वृत्ति है, ज्ञानमय ही रहता है, ज्ञान ही साथ चलता है, सर्व कुछ मेरा ज्ञानस्वरूपमय है और अपने ज्ञानस्वरूपको न जाना तो यह बड़े गजबकी बात। इससे गजब और क्या हो सकता है?

अन्त प्रभुसे प्रतिकूल हो जानेका अन्याय—ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानके न होनेकी गजब बातके बाद फिर और देखिये—ज्ञानस्वरूप = मैं, अन्तःसहजस्वरूप हूँ मैं और। नजमें बैठे हुए प्रकाशमान शक्तिरूप अपने भगवानको न देखूँ और उसे न देखकर बाहरमें ही अपना उपयोग दुलायें तो यह कितना बड़ा भारी हो गया अन्याय अपने प्रभुपर? अपने घरके किसी बड़ेकी उपेक्षा करना और पास-पड़ोसके छोटे तुच्छ, गुंडे, दुर्जनोमें लग जाना, यह अपने घरके पालक रक्षक बड़ेपर अन्याय है कि नहीं और उसका फल कितना खोटा मिलेगा कि उसे दुर्दशाओंमें जाना पड़ेगा। यह तो है एक लौकिक बात। यहाँ तो चाहे किसी भी गुजारा भी हो सकता है, मगर अपने अन्तःप्रकाशमान अनादि अनन्त शाश्वत इस चैतन्य महाप्रभुकी

दृष्टि न होना और इसे छोड़कर बाहरकी तुच्छ बातको बड़ा महत्त्व देना, उससे अपना बड़प्पन मानना यह अपने आपके प्रभुपर एक बड़ा गजब सितम ढाना है, इसका फल कौन भोगेगा ? किसी बड़ेसे विपरीत चलेगा, जो अपने आपमें सर्वस्व है, जिसकी कृपा बिन शान्ति नहीं मिल सकती, ऐसे सहज परमात्मतत्त्वकी ओर अभिमुख न हो और छलमय माया स्वरूप बाहरके चेतन अचेतन वैभवकी ओर अभिमुख हो जायें तो यह अपने आपपर बहुत बड़ा भारी अन्याय है । मगर जहाँ अन्याय करने वाले सभी हो वहाँ अन्यायकी बात कहेगा कौन ? ससारके सभी जीवोमे यह ही बात तो बसी पड़ी हुई है । सब बाहरकी ओर बाहरका महत्त्व देते । अपने आपमें जो निधान है, ज्ञानस्वरूप है उसकी महिमा नहीं भाती, यह है अपने आपपर अन्याय ।

प्रभुसे प्रतिकूल हो जानेके अन्यायका कारण अज्ञान—प्रभुसे प्रतिकूल होनेका अन्याय क्यों कर बैठा यह जीव ? अज्ञान था इसे । इसको अपने प्रभुकी महिमाका पता ही न था । जहाँ सहजस्वभावतः स्वच्छ ज्ञानकी उछालें चलती हो, ऐसे स्वभावका जिसको पता नहीं है वह तो बाहरके कृत्रिम बनावटी इन भ्रान्त कल्पित सुखोंकी ओर मुड़ता है, तो ऐसे अज्ञान का अपराध जब तक है तब तक ससारमे रलता है । देखो हम आप सब यही बड़े सुखसे शान्तिसे समतासे यहाँ बैठ सकते हैं और आराम पा सकते हैं, किन्तु जहाँ अपनेको न देखकर बाहरकी चीजोको अपना लेना, महत्त्व आँकना, यह वृत्ति जहाँ लग गई हो वहाँ शान्तिकी आशा नहीं होती । देखो अपने को मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । सब कर डाला काम इस जीवने, मगर एक यही काम नहीं किया गया । क्यों जी हजार काम कर डाला हो और सभी कामोमें टोटा पड़ा हो और उससे कहीं अच्छा काम दीखे तो बड़े उमगसे कह उठते हैं कि हाँ हाँ अब एक काम और करके देख लिया जायगा । क्या हर्ज है ? जहाँ हजार कामोमे विजय न मिली तो चलो इस ज्ञानका एक काम और करके देख लें । इस अलौकिक कामको करनेके लिए न बाहर कही जाना, न किसीकी प्रतीक्षा रखना । किसी भी प्रकारका कहीं कोई कष्ट नहीं है । एक अपनेको देखें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानज्ञानमय ही हूँ, ऐसा अपना एक बोध बनाया फिर अन्याय नहीं, फिर तो न्याय ही न्याय बर्तेगा । तो जहाँ यह न्याय नहीं, जहाँ यह ज्ञान नहीं, जहाँ यह आराधना नहीं वहाँ तो इस अज्ञानपरिणामका फल अतीव भयानक है । सो भाई अपने आपपर दया करो, व्यर्थ कष्ट मत भोगो, विकल्प जाल बढ़ाकर अपनेको अशान्त मत बनाओ । एक इस अंतस्तत्त्वका बोध करके इस ही एक आत्माराममें आत्मज्ञानमे अपनेको रमावो और संकटोसे सदाके लिए मुक्त होनेका उपाय बनाओ ।

(४४)

प्रियतम चैतन्य महाप्रभो ! तुमसे बिछुडकर मैं बहुत बरबाद हुआ, आनन्द धन चैतन्यप्रभु तो मुझमे ही था, मेरी ही भूलसे गुप्त रहा, प्रियतम चैतन्य महाप्रभो ! दर्शन दिये, अब कभी ओझल न होना ।

ज्ञानस्वरूपकी महिमाकी समझसे विकल्पविपदाका विलय—जब अपने ज्ञानस्वरूपकी महिमा समझमें आती है तो ऐसे ही यह ज्ञानी कह उठता है कि अहो एक इस ज्ञानप्रकाशके पाये बिना अब तक अनन्त सारा समय विकल्प-विकल्पमे ही गया और कहो झुझलाकर भी बोले—तुम यहीं तो थे जो मुझे दिख गए । जो मेरी आराधनामे आया वह तो कहीं बाहर तो था ही नहीं । था तो यहाँ ही, क्यों नहीं अब तक दीखा ? एक ऐसे सहजस्वभावकी रुचिमे ये शब्द निकल सकते हैं । क्यों इतना काल व्यर्थमे व्यतीत हो गया ? खैर जब चेते तभा भला । तो यह ज्ञानी पुरुष अपने इस अन्तःप्रभुसे कहता है कि हे चैतन्यमहाप्रभो, हे सहज चैतन्य-स्वरूप ! तुझसे मैं अब तक बिछुडा रहा था । मैं के मायने उपयोग और तुझके मायने सहज-शुद्ध परमात्मतत्त्व । हे परमात्मतत्त्व, तुमसे अभी तक उपयोग बिछुडा रहा और इसी बिछोहके कारण बरबाद हुआ । बरबादके मायने यह हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ—इन कषायोमे उपयोगको लगाना और अपने आपको अधीर बनाना, सो हे चैतन्यमहाप्रभो ! तेरी कृपा बिना, तेरी दृष्टि बिना अब तक मैं इस ससारमे परिभ्रमण करता हुआ बरबाद ही होता चला आया । यह आनन्दधन सहजचैतन्यस्वरूप ज्ञान दृष्टिमे आया, जब आया तब ही से संकट समाप्त । एक निजकी बात सीखनेके लिए ही ये सब प्रभुभक्ति, स्वाध्याय, सत्संग ध्यान और ये विषयपरिहार, ये व्रतनियम सयम ये सब इतनी सी एक कला पानेके लिए किए जाते हैं । मैं समझ जाऊँ—यह मैं ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्व सबसे निराला स्वयं सहज ज्योतिर्मय निराकुल हूँ, ऐसा ज्ञान बना तो रहे, वहाँ फिर सकट नहीं, कोई मुझे नहीं जानता । यह ही तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है और जो कोई मुझे जानता है सो जो जानता है न वह सच और जिस ढंगमें मुझे जानता न वह सच । झूठ-झूठकी लड़ाईमे क्या दखल देना ? मैं सबसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप मात्र हूँ । यहाँ कण्टका कोई काम नहीं । देखो सबसे उत्कृष्ट जो अपने कल्याणकी बात है वह कितनी स्वाधीन है और कितनी सुगम है ? पर इसके लिए निजका साहस बनाना होगा ।

प्रबल भेदविज्ञान बिना ससरणप्रसंगसे निवृत्तिकी अशक्यता—यह ससार तो एक मानो वह फड़ है जहाँ जुवा खेला जाता हो । वहाँ कोई फस जाय, कोई दो-चार आनेका दाँव लगा बैठे तो वहाँ फिर ऐसी धारा हो जाती है कि हारे तो खेलना, जीते तो खेलना । और

खेलते-खेलते बहुत कुछ हार गए और थोड़ेसे पैसे रह गए जेबमें और सोचा कि अब हमें घर चलना चाहिए, तो उस फड़पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी वाणी, उनके वचन, उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वे वहाँसे भागनेमें समर्थ नहीं हो पाते । हार गए तो कहेंगे कि बस इतना ही दम था, हार गए अब चल दिये, और जीत गये तो कहेंगे कि अरे ये तो बड़े खुद-गर्ज निकले, जीत गए और चल दिए । इस तरहसे वह उस फड़से उठ नहीं पाता । तो जैसे वह खिलाड़ी उस जुवेके फड़से निकल नहीं पाता, इसी तरहको एक बहुत बड़ी असुविधा है ज्ञानबल पाये बिना । कुछ थोड़ा चाहता है कि मैं इन विषयसाधानोंसे हट जाऊँ, लेकिन यह सब एक ऐसा वातावरण है कि बहुत-बहुत चाहनेपर भी नहीं हट पाता, और फिर थोड़ा बहुत ज्ञान भी न हो तब तो वह इसमें आसक्तिसे लगता ही है । तो इस ससारके इस जुवे वाले, हार-जीत वाले अड्डेसे हटने के लिए बहुत बड़े भेदविज्ञानकी आवश्यकता है । जहाँ यह बात समा गई हो कि मैं तो सबसे निराला हूँ, मुझे यहाँ जानने मानने वाला भी कौन ? जो जानता है वह झूठ, जिसको जानता है वह झूठ । यह तो सब ऐसा ही आत्माका प्रसंग है, मायाका प्रसंग है, मुझे ऐसे ज्ञानविकल्पमें लगना नहीं और जो मैं परमार्थ ज्ञायक हूँ ऐसे मुझ का जानने वाला स्वयं ही स्वरूपमग्न हो जाता है । जब तक आन्तरिक बल प्रकट हो तब यहाँके दृश्य ससार समग्रमसे छुड़ा पाया जा सक्तो है ।

अन्तःप्रभुके सतत् दृष्टिपथगामी बने रहनेकी भावना—यह अन्तः प्रभु जिसका कि अन्तर्दर्शन हुआ । था तो पहलेसे मुझमें अनादिसे ही । अब समझा तो प्रथम तो झुंझलाहट हुई कि हे प्रभो ! तुम जब नजरमें आये, थे अनादिसे ही मेरेमें सतत और फिर आवश्यकतासे अधिक जब झुंझलाहट होती तब फिर पछतावा भी आता । ओह, प्रभु भगवान तुम्हारा इसमें क्या ? मैं ही झूलसे अपने आपमें अपने प्रभुको न पा सका । अतः विराजे हुए प्रभुका अपराध है क्या है ? वह तो तब भी वसा ही, अब भी ऐसा ही । जिसने दृष्टि दी उसने इस पर्यायमें विकास किया । जिसको इस निज परमात्मतत्त्वकी सुध नहीं वह ससारमें रलता रहा । तो हे चैतन्य महाप्रभो, हे निज सहज परमपारिणामिक भाव, हे निज समरसपूर्ण सहजस्वभाव ! तुमने अब दर्शन तो दिये । अब मेरे ज्ञानमें तुम कुछ आये तो हो, सो जाना, समझा कि यह सारी दुनिया बेकार है, और इस निजमें बसे हुए सहजपरमात्मतत्त्वका उपयोग ही सार है, सो अब आपके दर्शन तो हुए प्रभु । अब ऐसा न हो कि तुम हमसे ओझल हो जावो । इससे महान् वैभव दुनियामें और क्या हो सकता है कि अपने अविकार आनन्दघन सहज ज्ञानस्वभाव सुधमें रहे और सतत खबर रहे, धुन रहे, इससे बढ़कर और वैभव क्या हो सकता है ? यदि कोई अज्ञानी मोही धनपति होकर चला, प्रतिष्ठा वाला होकर अपने आपमें अपना गौरव अनुभव

करे, अपने ही अज्ञान विकल्पसे तो क्या परवाह ज्ञानीको ? कोई अपने घरमे बादशाहसा बना फिरे तो रहे, पर शान्ति नहीं मिल सकती । शान्तिका उपाय तो मात्र यह ही अतः प्रकाशमान चैतन्यमहाप्रभुके दर्शन हैं । सो अपने चित्तमे यही भावना बसायें कि मेरेको मेरा यह सहज ज्ञानस्वरूप चैतन्यप्रभु दृष्टिमें आये और सतत इसकी सुध रहे, इसके अतिरिक्त और कुछ न चाहिए । क्यों न चाहिए ? मिले तो भी छूटेगा । सो वियोगके समय कष्ट आये ऐसा उपाय क्यों बनावें ? कुछ न चाहिए । केवल एक चैतन्यमहाप्रभु ही मेरी दृष्टिमे विराजे ।

(४५)

परमार्थको निरखनेमे अधिक समय गुजरो, जहाँ देखो वहाँ परमार्थ, जीवमें निरखो परमात्मस्वरूप, पुद्गलमें निरखो, केवल परमाणु, परमार्थके निरखनेपर अपरमार्थके व्यामोहका सकट मिट जावेगा ।

प्रत्येक सत्की द्रव्यपर्यायात्मकता — प्रत्येक सत् द्रव्यपर्यायात्मक है अर्थात् वह बनता है, बिगड़ता है और सदा बना रहा रहना है जो सदा बना रहता है वह भाव तो कहलाता है परमार्थ ! और जो बनता है, बिगड़ता है, याने जिसका उत्पाद व्यय है वह कहलाता है अपरमार्थ या पर्याय । तो जीवोको दोनो हो बातें परिचयमे आ सकती हैं—पदार्थका ध्रुव स्वरूप और पदार्थका परिणमन । पदार्थके परिणमनको जानने वाले तो प्रायः सभी जीव हैं और उनमे अनन्त जीव हैं ऐसे कि जो परिणमनको ही सर्वस्व समझते हैं और अपने परिणमनको भी सर्वस्व समझते हैं । कोई विलक्षण ध्रुव परमार्थस्वरूप भी है उस भावकी ओर दृष्टि नहीं की । ऐसे जीवको कहते हैं अज्ञानी और कुछ बिरले ऐसे भी जीव है इस लोकमे कि जो परिणमनको भी जानते हैं कि यह परिणमन है, पर्याय है, परवस्तुके परमार्थस्वरूपको भी जानते हैं वे कहलाते हैं सम्यग्दृष्टि जीव । अब यहाँ यह बात निरखें कि परिणमनको ही जानते रहनेमे क्या प्रभाव पड़ता है अपने परमार्थस्वरूपको जानते रहनेमें क्या प्रभाव पड़ता है ? जब जीवके परिणमनपर ही दृष्टि है और यही परिणमन यही विशेष है, सर्वस्व है, जहाँ ऐसी दृष्टि होती है वहाँ चूँकि परिणमन विनाशोक है तो विकार भी स्थिर कैसे रह सकता ? जो अस्थिर परिणमनको जानता हो, फिर अस्थिर विषयको जानने वाले ज्ञानमे अनाकुलता शान्ति स्थिरता कैसे बन सकती है ? तो जो परिणमनको जानने वाला ज्ञान है उसका प्रभाव तो दूषित होता है । और आत्माके प्रभुस्वरूपको जानने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान स्थिर हो सकता है । स्थिर विषयको जाना है वहाँ लोभ न होगा, निराकुलता हो सकती है । तो यह है एक निज ध्रुवस्वरूपको जाननेका प्रभाव । यद्यपि पर्याय बिना परमार्थ नहीं, परमार्थ बिना पर्याय नहीं । कौनसा है ऐसा पदार्थ जिसमे परिणमन तो होवे नहीं और

वस्तु कहलाये? ऐसा तो कुछ है ही नहीं और कोई जबरदस्ती मतव्य बनाये ऐसा कि पर्याय तो कुछ नहीं होता, परिणमन है ही नहीं और बताया जाए कि है कुछ तो वह केवल ब्रह्म-वाद जैसा सिद्धान्त बन जायेगा। जहां परिणमन नहीं है वहां सत्त्व ही क्या है? तो परिणमन हुये बिना पदार्थ नहीं होता और परमार्थ हुये बिना भी पदार्थ नहीं होता। सिर्फ परिणमन परिणमन हो सब कुछ है और परिणमन है वह सब भिन्न-२ समयों में भिन्न-२। और प्रत्येक परिणमन है सर्वस्व चीज, परिणमन के सिवाय और कुछ सदा रहने वाला परमार्थभूत कुछ है ही नहीं। ऐसा मानने वालो ! अब यह बतलावो कि वह परिणमन कहां हुआ और किस आधारमें हुआ ? कैसे संतान बने, तो होना चाहिये ना वस्तुका ध्रुव-स्वरूप। तो जो ध्रुव वस्तु है उस ही में तो परिणमन होगा। परमार्थ बिना परिणमन नहीं, परिणमन बिना परमार्थ नहीं।

पदार्थमें परमार्थ व परिणमन दोनोंकी अनिवारितता होनेपर भी उनकी दृष्टिका भिन्न-भिन्न प्रभाव—वस्तुमें परमार्थ। परिणमन दोनों ही अनिवारित हैं, तिस पर भी यह जीव परिणमनपर दृष्टि देता है और उस परिणमनको ही सर्वस्व समझता है, उसके अतिरिक्त अन्यका कुछ बोध ही नहीं है, परमार्थ उसकी समझमें ही नहीं है तो ऐसा पुरुष कहलाता है अज्ञानी और उस अज्ञानके कारण परिणमनको ही उपयोगका विषय बना बनाकर दुःखी होता है और यह सारा जीवन यो कहो कि व्यर्थ उसका गुजर गया है तथा अपने ध्रुव ज्ञानस्वरूपमें 'यह मैं हूँ', इस प्रकारका प्रत्यय जिसके बना है, विश्वास है, ऐसा पुरुष स्थिर, शांत, निराकुल रहता है। तो जब परमार्थके निरखनेमें आनन्दका अभ्युदय होता है तब यही तो चाहिये कि परमार्थके निरखनेमें अपना अधिक समय गुजरे। देखनेमें तो सब आसकता याने जाननेमें परमार्थ भी जाना जाता है, परिणमन भी जाना जाता है, किन्तु परिणमनको भी समझ चुकनेवाला ज्ञानी पुरुष परिणमनको गौण कर जब मुख्यतया परमार्थको निरखता है तो उनके आनन्दका अभ्युदय होता है। परमार्थ और परिणमनका अर्थ क्या है कि कोई चीज है ना मैं हूँ, आप हैं, कुछ है। तो जो भी चीज है वह सदा रहती है। तो जो बात सदा रहे और जिस बातमें फर्क न आये जो पहले से सबमें सदाकाल जो एकरूप रहे ऐसा जो स्वभाव है उसका नाम तो है परमार्थ और समय-समयपर जो परिणमन होते रहते हैं वह परिणमन कहलाता है पर्याय। पर्याय सदा नहीं रहती। जो पर्याय अभी हुई है अगले समयमें वह नहीं रहती, दूसरी हो जाती है। तो यो परमार्थ और पर्याय—इन दोनोंमें पर्यायको जानकर, पर्यायको गौण कर परमार्थको मुख्यतया देखे वहा अलौकिक आनन्दका अभ्युदय होता। तो ज्ञानी जीवका आशय यह बनता है कि परमार्थको निरखनेमें ही अधिक

समय गुजारा करें। ऐसी दृष्टि बन जाय कि जहाँ देखो वहाँ ही परमार्थ। जीवको देखो तो उसकी बाहरी बातें न देखकर उसके अन्तःप्रकाशमान जो सहजज्ञानस्वभाव है वह निरखने में आये, वही दीखे और जो आँखोंसे दिखने वाले परमार्थ हैं पुद्गल उनमें भी अणुवो का समूह रूप, स्कन्ध, इनमें ज्ञान न फसाकर जो परमाणुका वास्तविक निरपेक्ष आनन्दका स्वरूप है उस स्वरूपपर दृष्टि आये तो यह निरखना हो गया पुद्गलमें परमार्थका। तो द्रव्यकी जब चर्चा हो, जानकारी करने चले तो हमें वहाँ छाया, नाया परिणमन न देखकर एक शाश्वत अनादि अनन्तध्रुव स्वभाव ही निरखनेमें आवे। अपनी ज्यादाह जानकारी बनती है तो जीव और पुद्गलके बारेमें, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्योंमें जब हम कुछ जान कर उसमें जानकारी बनाते हैं और बहुत विशेष सोचते हैं तो उनका परिचय कर लेते हैं आगमके आधारपर और युक्तिके आधारपर। अधिकतया तो जीव और पुद्गलके सम्बन्धमें ही परिज्ञान चलता रहता है। तो जीवके विषयमें हमको कुछ दीखे वही सहज परमात्मस्वरूप और इसी तरह पुद्गलके बारेमें, स्कन्धोंके विषयमें हमें दीखे तो वही एक सहज सन् परमाणु। तो इस तरह जब परमार्थको देखने की हमारी वृत्ति बन जायगी, अभ्यास बनेगा, परमार्थ ही प्रायः दृष्टिमें रहेगा तो अपरमार्थके व्यामोहका सकट दूर हो जायगा।

संकटका मूल अपरमार्थका व्यामोह—जीवको सकट किस बातका है? किसी भी लौकिक संकटका नाम लेकर बताओ, तो आखिर यही बोलेंगे कि इसने यह अपरमार्थका व्यामोह बनाया है, इस कारण सकट छाया है। जीव तो भगवान् की तरह विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप है। जीवमें सकटका क्या काम है? किन्तु जब जब जीवपर सकट आया तो वह अपरमार्थके व्यामोहसे लगावसे ही सकट आया, और प्रकारसे सकट नहीं होता जीवपर। सकटोंके नाम लेकर भी देख लो। कोई कहे कि हमको इसमें १० हजार रुपयेका टोटा पड़ गया, तो भला बताओ वे १० हजार रुपये क्या कोई परमार्थ वस्तु हैं? जीवका उससे कोई नाता है क्या? जीव तो ज्ञान दर्शनस्वरूप अमूर्त एक चेतन्य पदार्थ है। उसका किसी बाह्यसे क्या नाता? तो सम्बन्ध कुछ नहीं, नाता कुछ नहीं, और फिर भी कुबुद्धि ऐसी छापी है कि वैभवमें इसका उपयोग फस जाता है और उससे मानता है कि इस वैभवका संयोग मिले तो वह है हमारा बड़प्पन, महिमा और विघट जाय, कुछ चीज मिट जाय, उसके पास न रहे तो उससे है उसकी बरबादी, विनाश। ऐसा एक झूठा आशय बना रखा अज्ञानी जीवोंने। तो इस अज्ञान के कारण उनकी पर्यायमें व्यामोह आ जाता है। किसीने सोचा कि हमारा कोई बच्चा-बच्चा गुजर गया, बड़ा सकट आया। अरे सकट किस बातका? अपरमार्थ जो वचन-वचनी है, विनाशक है, कल्पनामात्र कि जगत्में अनन्त जीव हैं, उन अनन्त जादोंमें से किसी एक-दो जीवों

को ही अपना बचचा-बचचो कह देना, यह है एक अपने आपपर अत्याचार । जब सर्वजोव एक समान हैं । प्रभु, ससारी हम, छोटे बड़े सभीका स्वरूप जब पूर्णतया एक समान हैं और सबके प्रदेश निराले, भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी किसीको मेरा समझना, किसीको पराया समझना यह तो अपने आत्मदेवपर अन्याय अत्याचारको बात समझिये—ता व्यामोह हुआ ना, उसका है सकट । संकट जितना है वह मोहका है । मोह नहीं तो संकट नहीं, मोह है तो सकट है । अब जिसका मोह बना है उसका सकट मिटानेके लिए बड़ेसे बड़े बुधजन, विद्वान्, पंडित कोई भी उसे समझाये या उपाय बताये तो क्या वह सकट दूर हो सकता ? मोहसे उत्पन्न होने वाला सकट तो मोहके दूर होनेसे ही मिट सकेगा । मोहका सकट मोहके दूर करनेसे ही मिट सकेगा ।

अपरमार्थ व्यामोहके सकटके मिटनेका उपाय परमार्थका आलम्बन—मोहका सकट मोह करनेसे नहीं मिटता । परमार्थ स्वरूपके निरखनेपर यह व्यामोहका सकट दूर हो सकता है । संकटोसे मुक्ति चाहिए तो यहाँ बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, अभ्यास बनाना होगा । देखो धनकी कमाई तो आपके आधीन है नहीं । पुण्यका उदय है तो थोड़े समयमें भी आप अपना पूरा काम पा लें और पुण्यका उदय नहीं है तो कितने ही सम्बन्ध जुटायें, कितने ही विकल्प करें, आपको लाभ न होगा । तो जो बात आपके आधीन नहीं है, आपके आत्मपरिणामके आधीन नहीं है उसमें तो लगाया जाता है सारा समय । कहते ही है धर्मके लिए, स्वाध्यायके लिए, विचार उपयोगसे समय देनेके लिए समय ही नहीं है हमारे पास । तो जो बात अपने आधीन नहीं उसमें तो तन, मन, धन, बचन, प्राण न्यौछावर कर दिया और जो बात अपने आधीन है, कौनसी बात है अपने आधीन ? अपने ज्ञान द्वारा अपने आपमें जो स्वरूप बता है उसकी दृष्टि करना, मानना कि मैं यह हूँ, यह बात आपके आधीन है, सो लग रही है बहुत बड़ी कठिन । जैसे कोई रक्षक या पिता अपने पुत्रको, शिष्यको बहुत-बहुत समझाये, पर वह न माने, प्रतिकूल ले तो फिर यही तो कह बैठते हैं कि जा, जैसा तेरा होना हो हो, उसकी उपेक्षा ही तो कर डालते हैं । तो ऐसे ही इस जीवको आचार्य सत्तोंने बहुत-समझाया, बात मान लें, स्वरूपको पहिचान लें, बाहरी पदार्थोंमें कुछ करनेकी कुटेव मत करो । बहुत-बहुत समझाया जाने पर भी यदि यह ज्ञानमार्गमें नहीं आता तब तो यह ही फैसला है कि जो तुझे भाये सो कर, चाहे एकेन्द्रियमें जा, चाहे दोइन्द्रियमें जा, चाहे भाड़में जा । भाड़ मायने आग । चाहे आग बनो, चाहे हवा, चाहे पेड़-पौधा । तुझे जो बनना हो सो बन । और आचार्य सत्तोंके समझानेसे अगर कुछ मान सकता है तो मान ले । आचार्य सत्तोंका सटुपदेश है यह कि तू इन बाह्य भिन्न असार पदार्थोंमें मोह मत कर । ये तेरे कुछ

नहीं हैं। तेरा तो ज्ञान है। तो अपरमार्थ, पर्याय परिणमन इनके व्यामोहको छोड़कर यदि परमार्थका आश्रय लेगा तो तेरे सारे सकट दूर हो जायेंगे। तो चाहिए यह कि हम वस्तुस्वरूपको जाननेके लिए और अपनेमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए अधिक समय दें। सत्सगमे, स्वाध्यायमें, ज्ञानार्जनमें, तो यह तो हमारा भला होनेका मार्ग और परमार्थसे उपेक्षा रखकर व्यावहारिक बातोंमें, परिणमनमें ही अपना समय दें तो यह है मेरे अकल्याणका मार्ग। अकल्याणके मार्गसे हटें और कल्याणके मार्गमें आयें।

(४६)

दुनियामे क्या हो रहा—यह देखनेके लिये तू ज्ञानामृतधामसे बाहर मत निकल, बाहर तो मायाजालका महाजाली ही सर्वत्र छाया हुआ है। बाहर मत देख, देख, बुरा है तो बुरा, भला है तो भला, देख स्वको ही।

ज्ञानानन्दधाममें आकर वहिर्जगतका ओर न ढूँढनेका सदेश—आचार्य सत्तोकी वाणी सुन-सुनकर पहले कुछ अपने आपको प्रतिबोध ले और ध्यान ज्ञानसे अपने आपके स्वरूपको अपनेमें ही निरखनेका दृढ़ अभ्यास बना ले, ऐसा पुरुष भी कर्मविपाकवश अपने लक्ष्यसे अनेक बार उचकता रहता है। तो जिसने आनन्दधाम निज महलमें प्रवेश कर अपने आपके आनन्द का स्वाद लिया वह पुरुष मानो अपने आपसे कह रहा है कि रे उपयोग ! बस तू यहीं रह, यहीं बैठ, इस अपने धामसे बाहर कहीं भी मत निकल। क्यों निकलता है बाहर ? जब तू ज्ञानस्वरूप है और ज्ञानका ही यह सब उपयोग है, उपयोग ज्ञानस्वरूपमें आ गया, अब इससे बाहर ढूँढनेकी क्या चिन्ता करना ? शायद यह कहो कि अपने स्वरूपमें उपयोगको लगाये रहनेमें बहुत बल लगाना पड़ता है, सो उसकी मनाई तो नहीं, यह भी करो, पर कुछ मनमें यह भी तो आता है कि मैं बाहरमें देखूँ तो सही कि हो क्या रहा है ? यह देखनेके लिए तू अपने ज्ञानानन्दधामसे बाहर मत निकल। जैसे बरसातके दिनोंमें तेज वर्षा भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, काली घटा छा गई है, बिजली भी चमक रही है और कहीं कहीं गाज बिजली भी गिर जाती है, ऐसे एक वातावरणमें कोई पुरुष कुछ थोड़ा निकले और शीघ्र ही कोई ऐसा धाम, कमरा मिले कि जहाँ जाकर वह बैठ गया, तो वह अपनेको कितना सातामें अनुभव करता। ऐसी भयानक स्थितिमें वह तो यही चाहेगा कि तू बाहरमें ढूँढ भी मत, बाहर जानेकी बात ता छोड़ो। ऐसी कठिन वर्षामें तू बाहर कहीं ढूँढ मत। तो ऐसे ही समझो कि बाहरमें यह सारा मायाजाल छाया है, जिसे देखते हैं तो देखकर चैन थोड़े ही आती, क्योंकि राग लगा है। दुःख तो होगा ही। तो बाहरके पदार्थोंको देखकर, इस माया-जालको परखकर तो यह जीव बड़े सकटमें आ जाता है। कल्पना, रागद्वेष, नाना सकट, और

उस कालमें इसे मिल जाय अपने ज्ञानानन्दस्वरूप निजका दर्शन तो देखो उसके सकटोंमें कितना अन्तर आ जाता है ? जब उपयोग बाहर-बाहर ही विषय करता था, बाहरकी चीजों में ही अपना उपयोग जोड़ता था उस समय तो यह महान् सकटमें था और अब वहाँसे हटकर ज्ञानानन्दस्वरूप निजधाममें प्रवेश किया तो वहाँ आता है विचित्र आनन्द । तो बाहर मायाजाल है, तू अपने ज्ञानधाममें एक बार आ गया है तो अब थोड़ासा ही पौरुषकर, और बाकी रहा जो हो जायगा और ससार सकटोंसे मुक्त हो जायगा । तो अब अपने ज्ञानधाममें आकर बाहर क्या हो रहा, ऐसा निरखनेका तू छ्याल मत रख ।

बाहर देखनेका विकल्प तजकर अन्तरमें ज्ञानानन्दमय अन्तस्तत्त्वका आभ्युदय करने का सदेश—जैसे मानो दो चार हवाई जहाज ऊपर उड़ रहे हों, प्रयोजन अपने ही कुछ नहीं और कोई मुखिया यह कह दे कि ऊपर मत देखो, अपने काममें लगे रहो, पढ़ो बिछो, काम करो, ऊपर मत देखो तो ऊपर देखनेका नियंत्रण कर दिया । देखता तो नहीं, मगर चित्तमें जरूर रहता कि कैसा हवाई जहाज, कहाँ उड़ रहा, कितना है, ऐसी बात चित्तमें उठती है और देख भी आता है, तो ऐसा ही कुछ सही ठीक ज्ञान हो जानेपर भी बाहर कुछ निरखने को चित्त चाहता है । ज्ञानी पुरुष अपनेको प्रतिबोध रहा कि दुनियामें बाहरमें जो कुछ हो रहा उसको देखनेके लिए तू अपने ज्ञानानन्दधामसे बाहर मत निकल । बाहरमें तू क्या देखेगा ? मायाजालका महान् जाल ही सर्वत्र छाया हुआ है । यहाँ कोई सारभूत तथ्य नहीं है, इसलिए बाहरमें निकलनेकी वृद्धि न कर, बाहर कुछ मत देख । देख तो अपने आपको देख । अपना दर्शन होगा ज्ञान द्वारा । और यह भी अपना निश्चय बना कि मुझे तो अपने आपको ही देखना है, बाहरके किन्हीं भी पदार्थोंके देखनेने मेरा प्रयोजन नहीं ।

तो देखो अपनेको । बुरा है तो बुरा देखो, भला है तो भला देखो । अपनेको बुरा देख लोगे तो भी भला, अपनेको भला देख लोगे तो भी भला । देखो अपने स्वकी ही । बाहर कुछ न देखो । बाहर क्या है ? जो बाहरमें मौजूद है वह विषयकषायके आश्रयभूत ही तो हो सकता है । मुझमें कोई अलीफिक आनन्द तो नहीं बरमा सकता, इन बाहर कोई कुछ मत देखो । देखो अपने अन्दर ही तो अन्तरमें देखनेकी कलाका प्रयोग क्यों न होगा ? अपने को ज्ञानस्वरूपमें देखो तो अपने अन्दरका दर्शन होगा । कुछ ऐसा नहीं है कि घरकी तरह आत्मा पोली चीज हो और उसमें कुछ घना हुआ हो । वह आत्मा जानमय है । तो अपने ज्ञानस्वरूपका देखकर अपने आपमें तृप्त होवो, प्रसन्न होवो । अपने इस आनन्दधाममें मत निकलो, बाहरमें कुछ मत दूको । बाहर स्पर्श है कुछ भी रहा आवे, रस, रस, गंध आदि हैं तो रह आवें, उनसे मेरे आत्माकी कौनसी सम्पदा प्राप्त होनी है ? ऐसा एक दृढ़ निर्णय करके

यह ही एक संकल्प बना लो कि रहना है अपने आपके स्वरूपके ज्ञानमें । इसके अतिरिक्त बाहरमे मुझे कुछ नहीं ढूँढना । ऐसा अन्तर्दर्शन करना, परमार्थको निरखना, यह ही है हमारे कल्याणकी घात ।

(४७)

विकल्पोंका विलय हो, समताका समागम हो, यही सर्वोपरि वैभव है । स्वयंकी सुध न हो, बाहर ही उपयोग दौड़े, यही सर्वोपरिविपदा है । अन्यकी दृष्टि हटे, अनन्य चित्स्वरूप की दृष्टि रहे, यही सर्वोपरि शरण है ।

भेय विपदाका तथ्य—ससारके प्राणी विपत्तिसे तो डरते हैं, विपदासे हटना चाहते हैं और सम्पदामे लगना चाहते हैं । संसारी प्राणियोंकी ऐसी वाञ्छा रहती है, सो इस बातको बुरा तो नहीं कहा जा सकता । विपत्तिसे हटना चाहिए और संपत्तिमे लगना चाहिए । सीधी बात है, लेकिन कोई विपत्तिको ही सम्पदा मान ले और सम्पदाकी बातको विपत्ति मान ले तब तो वहाँ गलत हो जाता है । लोकमे यही देखा जा रहा है । जो वास्तविक सम्पदा है वहाँ तो शांति नहीं है और जो वास्तवमे विपदा है उसको सम्पदा मान रहे हैं । इस जगत्पर कौनसी विपत्ति छायी है ? लोग कहेंगे कि एक विपत्ति हो तो नाम बतावें, पर जहाँ हजारों विपत्तियाँ लगी हैं वहाँ किस-किसका नाम बतायें कि हमपर कौनसी विपत्ति लगी है ? तो सुनो—विपत्तियाँ हजारों नहीं हैं । विपत्ति भी एक ही है और सम्पदा भी एक ही है । जिसको लोग विपत्ति कहते हैं वह तो विपत्ति है ही नहीं । बाहरी पदार्थ न मिले, कुछ मिल गए इसीमें ही लोग विपत्ति और सम्पत्तिका भेद समझते हैं, पर यह विपत्ति और सम्पत्तिका सही लक्षण नहीं है । विपत्ति नाम है अपनी सुध न होना और बाहरकी बातोंमे उपयोग लगाना, बस यही मात्र विपत्ति है जीवपर । जैसे सब मनुष्योंका जन्म एक तरहसे ही होता है । ईसाई हो, हिन्दू हो, कोई हो, और मरण भी एक ही तरहसे होता है, एक साधारणसी बात है । तो ऐसे ही विपत्ति और सम्पत्ति एक ही प्रकारसे होती हैं । सब जीवोंपर जो विपत्ति छा रही है वह विपत्ति यही है कि अपनी सुध न रहना, यह है विपत्ति । जो-जो भी लोग संकटमें हैं उन सबकी स्थिति परख लो, अपनी सुधमें नहीं हैं तब ही ये संकटमे हैं । ऐसा संकट, ऐसी विपत्ति सबपर एक विधिसे चलती है । विपत्तिमे कोई मनुष्यका भेद नहीं है कि अमुकको इस ढंगसे आया, अमुकपर इस ढंगसे आया । प्राणिमात्र पर यह ही बात है कि जो जीव दुःखी हो रहे हैं उस दुःखका मूल कारण, साधन यह है कि वह अपनी सुधमे नहीं है । अपनी सुध क्या है ? जैसा मेरे आत्माका सहजस्वरूप है, अपने सत्त्वके कारण जो भी यहाँ भाव है, स्वभाव है, स्वरूप है उसकी खबर न रहना, मैं यह हूँ—ऐसी सुध नहीं है, तब इसपर विपत्तियाँ

है। सुध न होना ही विपत्ति है और जहाँ आत्माकी सुध नहीं है वहाँ बाहर ही बाहर उपयोग दौड़ेगा। जब आनन्दका धाम न पाया तो आनन्द पानेकी इच्छा तो रहती ही है। भीतरी आनन्द मिला नहीं, क्योंकि खबर ही नहीं उसकी। अज्ञान छाया है। जब यह बाहर से अपने उपयोगको दौड़ाता रहता है यही विपत्ति है। अपनी सुध न होना और बाहर ही बाहर उपयोगका दौड़ना यही विपत्ति है। चाहे छोटा पुरुष हो, चाहे बड़ा पुरुष हो, सबपर विपत्ति आती है तो इसी ढंगसे आती है। यह है विपत्तिकी बात, जिससे कि यह जीव हटना नहीं चाहता। मान रहा है और और कुछ विपत्ति।

सम्पदाका तथ्य—अच्छा अब सम्पदाकी बात देखो—सम्पदा क्या है? विपत्तिका अभाव होना यही सम्पदा है। विपत्ति है विकल्प है विकल्पका विलय होता सम्पदा मिले। लोग विषयोंके वश होकर, कषायोंसे पीड़ित होकर नाना तरहके विकल्प मचाया करते हैं, उन विकल्पोंका विलय हो जाय तो यही सम्पत्ति है। जहाँ विकल्पका विलय है वहाँ सम्पदाका समागम है। विकल्प रहे नहीं, सम्पदा भरपूर स्वयं है, बस वही एक सम्पदा है। लोग जिसको सम्पदा मानते हैं वह तो सब विपत्तिका साधन है। बाहर भिन्न पदार्थ उनका समागम हो जाय इसको कहते हैं सम्पदा। लेकिन भाई मुक्तिका मार्ग और संसारका मार्ग ये बिल्कुल उल्टे-उल्टे रास्ते हैं। बाहरी पदार्थोंमें आसक्त होना, बाहरी पदार्थोंके सग होनेपर अपनेको बड़ा अनुभव करना यह सब कहलाती है विपत्ति। इस विपत्तिमें सभी ग्रस्त हो रहे हैं, यही कारण है कि उन्हें चैन नहीं पड़ती। छोटे लोगोंको ये लोकमें बड़े धनिक लोग दिखते हैं कि ये बड़े सुखी हैं, लेकिन जो लोकमें लौकिक बड़ा है उसका दुःख इतना कठिन है कि उन दुःखोंको नहीं सह सकता तो मरण ही शरण है। छोटे लोगोंको क्या, कहीं बैठ लिया तो क्या हुआ? कहीं झगड़ा हो गया, कहीं गाली-गलौज हो गया, कहीं इष्टवियोग हो गया तो छोटे लोग उसपर बहुत महसूस नहीं करते और जो लोकमें बड़े कहलाते हैं, जिनके धन विशेष है, प्रतिष्ठा विशेष है वे कुछ ही विचार बनाकर अपनेको दुःखी अनुभव करते हैं। तो विपत्ति क्या है? अपनी सुध न होना और बाहर ही बाहर उपयोग जोड़ना, और सम्पदा क्या है? विकल्पका विलय होना और सम्पदाका समागम होना, यही सम्पदा है। अच्छा कोई यह बता सकता क्या कि कितनी लौकिक सम्पदा मिले तो उसे सेठ (बड़ा) कहा जाय? तो इसका कोई निर्णय नहीं दे सकता। क्योंकि जितना मिलता जाय उतनी ही इसकी तृष्णा बढ़े, उतना ही इसका विचार बढ़े। भील लोग जब कभी आपसमें वार्ता करते तो कहते हाने कि सुखी तो राजा होता है? कैसे? इसलिए कि वह तो रोज-रोज गुड़ ही गुड़ खाता होगा। अब भीलोकी जितनी बुद्धि और जितनेसे उन्होंने सुख मान लिया, वहाँ ही तक उनकी

दौड़ जाती है। और जो राजा है उससे पूछो कि उन्हें कितना सुख है तो उन्हें ऐसी चिंतायें, ऐसी विकट समस्यायें आ जाती हैं कि जहाँ न चाहे अनेक काम करने पड़ते हैं। रात्रिको नींद न आये, फिक्र बनी रहे। तो कोई बाहरमें कितना निर्णय बना सकता कि इतना मिल जाय तो सुखी रहेगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं दे सकता। इसका कारण यह है कि बाहरकी चीजें सम्पदा ही नहीं कहलातीं। और यह निर्णय बना बनाया है कि जहाँ आत्म-सम्पदाका समागम हो वहाँ आनन्द ही आनन्द है, समता ही सम्पदा है। जहाँ विकल्प नहीं उठ रहा वहाँ सर्व सम्पदा है। तो पहला निर्णय क्या किया कि जहाँ आत्माकी सुध नहीं और उपयोग बाहर ही बाहर दौड़ता हो, बस वही जीवपर विपदा है। और दूसरी बात क्या कही कि जहाँ विकल्प न उठे और रागद्वेषका अभाव याने समताका परिणाम बने बस वही एक मात्र सम्पदा है। कोई कहे कि सम्पदा चाहिए तो अट उसका अर्थ लगाओ कि सबसे समता का परिणाम बने और किसीके प्रति भी द्वेष विकल्प उत्पन्न न हो, बस यही हुआ समताका रूप। दो बातें हुई सम्पदा और विपदा।

लौकिक सम्पत्तिकी चाहसे व विपत्तिके भयसे हटकर परमार्थ शरण्यके आलम्बनका कर्तव्य—अब तीसरी बात सुनो—अपने लिए शरण क्या है? बाहरमें तो अपना कुछ शरण है नहीं। केवल विकल्प ही विकल्प है। कल्पना ही की जाती है। वास्तविक शरण है क्या? तो वह मिलेगा अपने आपके आत्मामें और उस शरणको पानेके लिए कहींसे हटना और कहीं लगना—ये दो काम करने होंगे। एक अन्यकी दृष्टि तो हट जाय याने ऐसी शान्त गभीर उदार धीर ज्ञानी वृत्ति बने कि जहाँ अन्यकी दृष्टि न रहे। बाहरी पदार्थोंपर दृष्टि गड़े, उनमें कुछ अपनायत बने तो उसका फल तो अशान्ति है, दुःख है। अन्यकी दृष्टि न रहना चाहिए और दृष्टि बने तो किसकी? जो शाश्वत आनन्दस्वरूप है ऐसे निज चैतन्यस्वभावकी दृष्टि बने बस यही मात्र इस जीवको शरण है। तो यहाँ तीन बातें कही गईं—विपत्ति क्या है? सम्पदा क्या है? विपदा है अपनी सुध न होना, बाहरी वस्तुमें उपयोग लगना। इस विपत्तिसे हटनेकी आवश्यकता है। अपना ज्ञानबल ऐसा पुष्ट बनायें कि अपनी सुध न भूल सकें। बाहरी पदार्थोंमें उपयोग देनेसे एकाग्र चित्त न हो सके, यह तो है विपदा और किसी प्रकारका विकल्प न उठे, समतापरिणाम रहे यह है सम्पदा और जो अपने आपका सहज स्वरूप है वही है शरण। उसही स्वरूपका आश्रय करना, उस स्वरूपमें ही अपनी प्रतीति रखना बस यही वास्तवमें जीवका शरण है। विपत्तिसे हटो, सम्पदामें लगे और शरण्यका आलम्बन लो।

(४८)

मैं तो ज्ञानानन्दस्वरूप ही हूँ, मुझमें कण्टका कोई काम नहीं, परपदार्थमें व्यर्थ कुछ सोचनेकी कुटेव करनेसे दुःख होता है। मैं स्वयमें, स्वयंकी वृत्तिसे रहूँ, यही मात्र मेरी ईमानदारी है।

कण्टरहित आत्मस्वरूपका मनन—अनेक प्रकारसे जब जीवने अपने आपको समझा लिया, प्रतिबोध लिया तो यह जीव अपने आपमें यह निर्णय करता है कि मैं तो सदा आनन्दस्वरूप हूँ। उद्दण्डता न करें, वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे बेईमानी न करें तो इसका आनन्द तो प्रत्यक्ष है। जीव बेईमानी क्या करता है? वस्तुस्वरूप यह है कि किसी भी वस्तुका परिणमन, गुण किसी अन्य वस्तुमें नहीं पहुँचता। भले ही यह जीव अपने स्वरूपसे विमुख होकर बेईमान बने याने किसी परपदार्थकी ओर अभिमुख बने तो भी परपदार्थमें नहीं गया यह, पर पदार्थको नहीं करता यह, किन्तु उस प्रकारकी कल्पना बना लिया याने जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसा न मानकर अब अहंकार कर्तृत्वभाव रखना, यह ही कहलाती है बेईमानी। शब्द बुरा भले ही लगे, पर बेईमानीका अर्थ क्या है? सत्पथसे हटना और कुपथमें लगना। तो हाँ अपनी सच्चाईपर रहें, जैसा मेरा स्वभाव है उसके अनुकूल चलें तो यहाँ आनन्दमें कोई बाधा नहीं आती। अनधिकार काम करनेसे अशान्ति बढ़ती है। सर्वत्र घटा लो, यह बात। जिस बातमें अपना अधिकार नहीं उसमें अपनेको आसक्त बनायें, उसमें दखल दें तो वहाँ विपत्ति होना, कण्ट आना प्राकृतिक बात है। तो अपने स्वरूपके अनुरूप उपयोग बनायें तो आनन्द ही आनन्द है, वहाँ कण्टका काम नहीं। एक मोटीसी बात समझ लो कि जो कुछ जिसे मिला है अभी उससे इस जीवका पूरा पड़ जायगा क्या? इस भवसे जायगा। साराका सारा यहीं धरा रह जायगा। करोड़ोंकी माया हो, मरनेके बाद इस जीवका एक पैसा भी तो काममें नहीं आ पाता। तो जब मर गए और सब यही छोड़ गए, यह स्थिति आती है। तो जो छूट जायगा उसमें ममता क्यों की जा रही है? वस्तुस्वरूपके खिलाफ तो वहाँ विपत्ति आना प्राकृतिक बात है। तो अपने स्वरूपको देखो—आनन्दस्वरूप है, यहाँ कण्टका कुछ भी नाम नहीं है। कण्ट होता कैसे है? बाह्य पदार्थोंके बारेमें व्यर्थ सोच लगाये फिरते हैं और उसी लगावकी कुटेव बनाये फिरते हैं, बस यही है विपत्तिका आधार। जो अनधिकार चेष्टा करेगा वह कर्मबन्धनमें आयेगा, कण्ट होगा, संसारमें रुलेगा। तो अनुभव करें कि यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञान ज्ञानस्वरूपको ही अपनेमें लगायें, ऐसे ही अपनेमें देखिये कि मैं आनन्द-स्वरूप हूँ। ऐसा जब अपने एक सहज आनन्दस्वभावको देखा वहाँ कण्टका कोई काम नहीं

सकटमृत्तिके लिये अपना कर्तव्य—अब सोचिये अपनेको क्या करना, जिससे

अशान्ति न हो और शान्तिका विलास बने । क्या करना चाहिए ? अपना स्वरूप निरखकर और यह कर क्या सकता है वास्तवमे, इतना निर्णय बनाकर बस उसीको करें जो निर्णयमे आया है अपने कल्याणके लिए । क्या करना ? खुद-खुदके लिए खुदके द्वारा खुद जानकारी रूपसे रहे, यह ही तो है वास्तविक ईमानदारी और जो अपनी वृत्तिसे चिगे और बाह्य वृत्ति में लगे तो बस वही सब है अपनी अशुद्धता । तो अपनेको देखो, अपनेको जानो, अपनेमे लीन रहो, बस इसीका नाम है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र । जाप तो दे लेते हैं, जैसे रत्नत्रयका व्रत हो, और और समय हो । मालाके अंतमे बोल ही लेते हैं—सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यग्ज्ञानाय नमः, सम्यक्चारित्राय नमः, किन्तु जब एक प्रेक्षिकल करते हैं, इसको जो मैंने बताया, समझाया वह मैं अपने पर तो कुछ प्रयोग करूँ, जब अपने ज्ञानको अपने स्वरूपमे लेने बैठते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं, उनका परिहार करते हैं । आखिर मोक्षमार्गके कामकी धुन होगी तो नियमसे मोक्षमार्ग मिलेगा, और मोक्ष मिलेगा, पर बात-बात ही हो केवल कि चार आदमियोमे धर्मकी बात कहनेसे बडप्पन होता है, इसी ख्यालसेअगर बात ही बात करें तो उसको लाभ तो कुछ नहीं, उल्टा बरबादी ही है । प्रयोग प्रेक्षिकल करें, जो सुना है उसे अपने आपपर घटित करें । उस धुनमें आयेंगे तो सब रास्ता मिलेगा । यह विश्वास रखना कि मेरेमें कष्ट नहीं । कष्ट तो हम उद्दण्डता करते हैं और सिर मार लेते हैं, बाह्य पदार्थोंमे कुछ से कुछ कर देनेकी कुटेव रखते हैं और दुःखी होते हैं इसलिये सब अपने-२ स्वरूप मे रहने वाला देखें । कोई अपनेसे बाहर कुछ करता हो, ऐसा मत देखो । यह तो एक मिथ्या आशय है । मैं ज्ञानरूप हूँ, आनन्दमय हूँ, मेरा किसीसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं है, यह बात ध्यानमे रहे तो अशान्ति दूर होगी । और जो ईर्ष्या रहे, हमने इतना ही काम किया, इसने ज्यादा किया अथवा इसने इतने गहने पहन लिए, इसकी इतनी इज्जत है, हमारी इतनी ही इज्जत है, ऐसी बात जब चित्तमे रहती है तो यह बिल्कुल बेकार बात है और सत्तारमें रलने जैसी बात है । अपनी शोभा बढ़ाओ ज्ञान द्वारा । जो सद्गुण हैं उन सद्गुणोंके अनुसार चलेंगे तो भला ही होगा और जो बुराईकी ओर चलेगा, बुराई देखकर चलेगा, दूसरे जीव सुहाये ही नहीं, उसके भीतर बसे हुए परमार्थस्वरूपकी सुध ही न रखना, ऐसी प्रक्रिया अगर करता है जीव तो उसे दुःख होना प्राकृतिक बात है । अपने को संभालें तो सब सभल जायगा, अपनी संभाल न कर सके तो बाहरमें कुछ भी पदार्थका सचय करें, पर सभल कुछ न पायेंगे । अपनेको सबसे निराला अकेला समझ लो, शान्तिका मार्ग मिल जायगा । और कैसा अकेला समझें कि शरीरसे भी निराला, छुटपुट ज्ञानसे भी निराला, सहज शाश्वत एकस्वरूप रहने वाला मेरा स्वरूप । उसमे ही दृष्टि बनायें कि यह मैं हूँ तो सब सकट दूर हो जायेंगे,

सम्यक्त्व मिलेगा, ज्ञान बनेगा, चारित्र्य बनेगा । केवल एक अपने आत्माकी सुध रखनेसे सारे संकट सदाके लिए टल जायेंगे ।

(४६)

मृत्युसे डरनेसे मृत्यु न मिटेगी, सुखके चाहनेसे सुख न मिल जायगा । अमर आनन्द-मय निजस्वरूपकी रुचिसे मृत्यु भी मिटेगी, आनन्द भी मिलेगा । अन्तर्नाथ ! तू ही सनातन स्वतः परिपूर्ण होनेसे अपने लिये सर्वस्व है ।

मृत्युभयको दूर करनेका विवेक—ससारके प्राणी एक बात चाहते हैं और एक बात से डरते हैं । डरनेकी बातें तो अनेक हैं, पर उनमें से एक मुख्य बात है मृत्यु और चाहनेकी बातोंमें प्रधान है केवल एक सुख । सुख तो चाहते हैं और मृत्युसे डरते हैं । लेकिन मृत्युसे डरनेसे क्या कभी मृत्युसे छुटकारा मिल सकेगा ? मृत्युसे डरने वाला तो भविष्यमें मृत्यु ही पायगा । क्योंकि मृत्युसे डर उनको होता है जिनको देहसे ममता होती है । जिनको देहसे ममता है उनको मिथ्यात्व है, जिनके मिथ्यात्व है उनको ससारकी सब दशाओंमें भ्रमण होता है । वे सभी दुर्दशाएँ मिथ्यादृष्टि जीवको सहनी पड़ती है । तो मृत्युसे डरनेका तो और भयकर परिणाम है । मृत्युसे डर न आये, मृत्युके समय धीरता रहे, मृत्युके समय आनन्दरसमें मग्नता रहे, ऐसा कोई उपाय बन सके तो मृत्युपर विजय प्राप्त कर सकते हैं । जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की उन्हें बोलते हैं कृतान्तकृत् याने यमराजको भी जीतने वाले, मृत्युञ्जय । मृत्युपर विजय कैसे होती है, उसका सीधा उपाय है कि कि मृत्युरहित जो आत्माका सहज ज्ञानस्वरूप है 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव पुष्ट बने, अवश्य ही मृत्युपर विजय हो जायगी । जैसे बन्दरोंसे डरे तो बन्दर और आक्रमण करते हैं और बन्दर तो खुद डर करके बोला करते हैं, घुड़की देते हैं और लोग समझते हैं कि यह मुझपर बोल रहा । जैसे यह मनुष्य डरा बैले ही बदरोंका और भी आक्रमण बढ़ता जाता है । तो मृत्यु क्या है, समय क्या गुजरता है, यह तो होता ही रहता है । अब उस मृत्युसे डर बना तो मृत्युका भव भवमें आक्रमण चलता है । मृत्युञ्जय बनना चाहिए और यह बात कब बन सकती है जबकि सारे जगत से निराला अपने आपके स्वरूपमें 'यह मैं हूँ' ऐसा विश्वास बने ।

अन्तःप्रकाशमान प्रभुके आश्रयसे मृत्यु आदि सर्वसंकटोका निवारण—देखो अपना तथ्य स्वरूप । मुझको कोई दुनियाके लोग नहीं जानते और मैं ऐसा सोचूँ कि मुझको बहुतसे लोग जानते हैं, मेरा बड़ा परिचय है तो सकोच होगा, शर्म होगी, भय होगा, विकल्प होगा । तकलीफ़मे पड़ जाता है । और जहाँ वास्तविकता जाना कि मैं तो अविचलित चैतन्यस्वरूप हूँ, इस अचलित चैतन्यस्वरूपका परिचय करने वाला यहाँ कोई नहीं है । जिस रूपमें लोग

परिचय करते हैं वह मैं नहीं हूँ । अभी कोई कुछ निन्दा कर रहा हो और यह समझमे आये कि यह मेरी ही बात शायद कर रहा है तो भीतरमे बड़ा उद्वेग होता है और थोड़ा सुनकर, पृष्ठकर जब यह जान जाय कि यह तो दूसरेकी बात कह रहा तब फिर यह शान्त हो जाता है, ठंडा होता है, निराकुल रह जाता है । जैसे मानो नाममे भी एक दो अक्षरोका ही फर्क हो, जैसे दो नाम हैं—अमृतलाल और अमृतचन्द्र । अब अमृतलाल यह सुनता है कि यह हमारी बुराई कर रहा है तो यह दुःखी होता है और थोड़ी ही देरमें जब यह समझमें आया कि अरे यह तो अमृतचन्द्रकी बात कर रहा है तो यह खुश हो जाता है, मेरा कुछ नहीं कर रहा है । तो ऐसे ही एक तो है परमार्थ नाम, चैतन्यस्वरूप और एक है अपरमाथ चिदाभास । चित् और चिदाभास लोग बुराइयां कर रहे और यह समझे कि मेरी बुराई की जा रही तो यह दुःखी होता है । अरे जानो कि मैं तो चित् हूँ और यह बुराई चिदाभासकी कर रहा है, यह समझें तो आकुलता न होगी । मैं चिदाभास नहीं, मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ । चिदाभासका अर्थ है जो चैतन्य तो नहीं है, पर चैतन्यस्वरूपकी तरह लगे । क्रोध, मान, माया, लोभ, पर्याय, विकार, विचार आदि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनन्त एक ध्रुव तत्त्व हूँ । पर ये बातें मेरेमें ही तो प्रकट होती, ये सब चिदाभास हैं । प्रथम तो लोग विभावको ही नहीं जानते । केवल एक जो आकार दीखा मनुष्यका, वस उसी आकारको समझते कि यह फलाने हैं । उसकी बुराई, उसके विभाव गुण पर्यायको भी नहीं समझते कि किसकी बुराई कर रहे ? अरे कोई इन विभाव गुण पर्यायोकी बुराई करे तो वह तो बड़ी भली बात है । मैं तो विकाररहित केवल एक शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, यह दृष्टि जगनी चाहिए ।

तो जिसने मृत्युरहित अविकार चैतन्यस्वरूपको 'यह मैं हूँ', ऐसा मान लिया तो उसको मृत्युका भय नहीं होता । मृत्युसे यह प्राणी डरता है और डरनेसे कहीं मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता । किन्तु मेरी तो मृत्यु ही नहीं । मैं तो मृत्युरहित केवल एक विशुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ । मुझे मृत्युका डर नहीं । देखो इसके साथ-साथ ऐसा ही दृढ भाव होना चाहिए कि जब मैं यह शरीर ही नहीं तो फिर यहाँके ये धन-वैभव, इज्जत, प्रतिष्ठा आदिक बाह्य चीजें तो मैं हो ही क्या सकता हूँ ? मैं तो इन सबसे निराला केवल चैतन्यस्वरूप हूँ—यह जिसको बोध है उसको किसी का भय नहीं । जिसने मृत्युको जीत लिया उसको फिर किसीका भय नहीं । आखिरी भय तो जीवको मृत्युका है । धन जाता है और प्राण जाते, ऐसी घटना हो तो धनको तो चले जाने देते, पर प्राण बचाते हैं । किसी कुटुम्बीके या मित्रके प्राण जाते हों और खुदके प्राण जाते हों तो दूसरेकी तो उपेक्षा कर देंगे और अपने प्राणोंको बचावेंगे । तो मृत्युसे अधिक भयकी चीज कुछ नहीं है लोकमें । जिसने मृत्युपर विजय प्राप्त कर

लिया उसने सर्व विपदाओंपर विजय पा लिया। तो मृत्युपर विजय पानेका उपाय यह है कि अविनाशो आत्मस्वरूपको, 'यह मैं हूं' ऐसा विश्वास बन जाय।

सुखकी चाहकी अनर्थकारिता व आनन्दकी आत्मस्वरूपता—अच्छा अब सुखपर विचार करो। जगतके प्राणी सुख चाहते हैं और उन सुखोंमें यह निर्णय कर रखा है कि यह ही तो है सुख—अच्छा खाना पीना मिले, अच्छा ऐश आराम मिले, पञ्चेन्द्रियके विषय साधन मिलें, सबपर हुकूमत चले, मवसे बड़े कहलायें, ये ही कहलाते हैं सुख। तो इन सुखोंको चाहनेसे क्या मिल जाता है? सो चाहते हैं सुख। तीनो लोकका वैभव तो जितना है सो ही है और हरएक जीव चाहता है कि मुझको तो सारा वैभव मिले। तो बताओ न तो ऐसा कभी हो सकता है और न यह कभी सुख मान सकता है। तो सुखका ही स्वरूप गलत समझा है तो सुखकी चाहसे सुख मिल सकता है? अथवा यो कहो कि सुखको तो चाहता है यह प्राणी, पर आनन्दको नहीं चाहता। सुखमें और आनन्दमें अन्तर है। सुख तो नाम है विषयोकी साधना करना और आनन्द नाम है ऐसा ज्ञान जंगे जिसमें सनतापरिणाम हो और आत्माके गुणोंका सर्वतोमुखी विकास हो, उसका नाम है आनन्द। तो आनन्दकी चाह तो बिरला ही भव्य पुरुषकर सकता है, लेकिन ससारके प्राणी सुखकी चाहमें निरन्तर रहते हैं, पर सुखके चाहे जानेसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती। सुख क्या, सुखसे बढ़कर असीम सुख अलौकिक सुख, सहज आनन्दके लाभकी बात करनी चाहिए। तो सुख कैसे मिले? पहले तो यह समझना होगा कि मैं स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ। मेरे आनन्दमें कोई दूसरा पदार्थ बाधा नहीं डाल सकता। तब स्वरूप ही आनन्द है। मैं ही जब आनन्दस्वरूपकी सुध छोड़ देता हूँ और बाहर-बाहर ही उपयोग भटकाता रहता हूँ तो आनन्द गायब हो जाता है और उसके एवजमें सुख मिलेगा या दुःख-दुःख मिलेगा तो कष्ट और आकुलता मिलेगा तो कष्ट। ऐसा सद्बुद्धि बने कि मुझे ससारका रंच भी सुख न चाहिए। मैं तो अपने आनन्दस्वरूपमें ही मग्न रहूँगा वह पुरुष आनन्द पा सकता है। जिसने सुखकी चाहकी उसे आनन्द कभी न मिलेगा। सुख की चाह छोड़ेंगे तो आनन्द मिलेगा। तो यह जीव हमेशा सुख चाहता है, पर चाहनेसे सुखका लाभ नहीं होता। विलक्षण सुखका, आनन्दका लाभ मिलेगा तो आनन्दस्वरूप निज स्वरूपकी रुचि करनेमें मिलेगा।

बनावट दिखावट सजावटके परिहारसे आनन्दका सुगमतया लाभ—बनावट, दिखावट सजावट छोड़ दो, आनन्द मिल जायगा। बनावट क्या होती है? मैं गृहस्थ हूँ, त्यागी हूँ, साधु हूँ आदि सोचना यह ही तो कहलाता बनना। मैं हूँ एक चैतन्यस्वरूप, उसके अतिरिक्त कुछ भी अपनेको मानना यह ही बनना कहलाता है। अभी १०-२० आदिमयोके

बीच कोई कुछ बनता हो माने उनसे बढ़-बढ़कर या और-और रूपसे अपनेको पेश करता हो तो लोग कहते हैं कि देखो यह कैसा बन रहा है ? तो बननेको तो लोग अच्छा नहीं कहते । बनना एक निन्दाकी बात है तो मैं हूँ एक अचलितस्वरूप और अपनेको मानूँ कि मैं पुरुष हूँ, त्यागी हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ, तो यही बनना कहलाता है । जो बनेगा सो दुःख पायगा । मैं न बनूँगा । जो अपने आप सहज स्वयं होता हो वह हो । जो इसका ही आग्रह रखेगा । उसको कष्ट न मिलेगा । तो यह तो कहलाया बनावट और इस तरहकी बात दूसरे को दिखाना यह कहलाया दिखावट । बनावटमें तो सकल्प है, मानसिक बात है, पर दिखावटमें अपना कुछ मुद्रा दिखाना यह दिखावट कहलाती है । तो जो दिखावट करेगा वह भी क्लेश पायगा । और तीसरी चीज है सजावट । अपनेको सजाना, जैसा चाहे परिकर रखना, बहुत से लोगोका संग रखना, उनके द्वारा अपना कुछ प्रचार कराना, यह बहुत बड़े हैं, फलाने हैं, बिदेहसे आये हैं, अमुक तमुक है, ऐसा दूसरोसे प्रचार कराना, खुद भी अकेले अकेले प्रचार करना, यह कहलाता है सजावट, दिखावट, सजावट जहाँ है, भले ही इस मोही जगतमें उनका यश फैले, मगर मोक्षमार्ग तो नहीं मिलता । मोक्ष मार्गके पात्र वे ही हैं जो बनावट, दिखावट, सजावटसे अलग हैं और वे ही आनन्दको पा सकते हैं ।

मृत्युभय व सुखाकाक्षाको तजकर सहज आनन्दस्वरूप अन्तस्तत्त्वके आलबनसे सहज आनन्दके पानेका अनुरोध—सारी दुनिया सुख चाहती है, मगर सुख चाहनेसे तो सुख नहीं मिलता । सुख चाहता है और मृत्युसे डरता है । सबके लिए सकटमुक्त होना है तो अपने आपके स्वरूप पर विश्वास बनाओ । यह ही तुम्हारा अन्तर्नाथ है, भीतरका प्रभु है, जिसकी प्रसन्नता पर भली सृष्टि होती है और जिसके मुरझा जाने पर बुरी सृष्टि होती है । वह मेरा मेरेमें ही है, उस अन्तर्प्रभुकी भक्ति करो । हे अन्तर्नाथ ! तू ही मेरे लिए सर्वस्व है । प्रसन्न करूँ तो तुझको करूँ तो मेरेको लाभ है । और दुनियाके बाहरी लोगोको, कर्मके प्रेरे पापी जनोंको प्रसन्न करना चाहूँ तो वह केवल मेरी सृष्टि है । हे अन्तर्नाथ ! तू ही मेरा सर्वस्व है, तू अनादि अनन्त है, सनातन है, खुद ही परिपूर्ण है । तू अधूरा नहीं है, अपनी सत्ता लिए हुए है । ज्ञानानन्द जो स्वभाव है उस स्वभावरूपसे पूर्ण है, घन है । तू ही मेरे लिए सर्वस्व है । यहाँ ही दृष्टि अधिकाधिक रहे, उसीको तो कहते हैं योगी, संसारके समस्त सकटोसे पार होने वाला । तो सुखकी चाहमें, मृत्युके डरमें जीवन न गुजारें, किन्तु अविनाशी आनन्दमय स्वतः परिपूर्ण निज अन्तर्नाथ की भक्ति करें और अपना अच्छा भविष्य प्राप्त करें ।

(५०)

प्रगति चाहते हो तो मिथ्यावचन मत बोलो, अप्रिय, अहित भी मत बोलो, अपनी विफलता, कमी, त्रुटि ढांकनेका प्रयत्न मत करो । अपनी उपलब्ध साधारण सफलताओं का डका मत बजाओ ।

आत्मप्रगति चाहने वालोंका मिथ्या वचन न बोलनेका कर्तव्य—सभी प्राणियोंके चित्तमें यह बात समायी रहती है कि मेरी प्रगति हो, उन्नति हो । भले ही किसीने प्रगति समझी है एक लौकिक बड़प्पनमें तो विवेकियों ने प्रगति समझी है रागद्वेष दूर करनेमें और समतापरिणाशमें स्थित रहनेमें । तो वास्तविक प्रगतितो आत्मविकास है, और लौकिक प्रगति की भी बात समझो तो भी दोनों विकासोंका उपाय है, मिथ्या वचन मत बोलें । मनुष्यका धन वचन है । पैसा तो घरमें ही धरा रह जाता है । यहाँ आये हैं आप लोग तो क्या धनको अपने साथ लाये है, लेकिन आपके वचन तो यहाँ भी साथ हैं । वचनशक्ति सब जगह साथ है । मनुष्यका परिचय होता है तो वचनसे होता है । यह मनुष्य अच्छा है, बुरा है, कपटी है, साफ है, सब तरहकी पहचान वचनसे होती है । तो वचनोंकी सम्हाल, वचनोंका समय इस मनुष्यको उन्नतिके लिये प्रति आवश्यक है । तो उस वचनसमयमें पहली बात यह है कि मिथ्या वचन मत बोलें । मिथ्याका अर्थ क्या ? जैसी बात है उससे उल्टी कहना । जैसा नहीं है वंसा कहना । जो है उसे न कहना, जो नहीं है उसे कहना, ये सब मिथ्या वचन कहलाते हैं । और इन सब मिथ्या वचनोंके न बोलनेका प्रयोजन यह है कि खुदके आनन्द में बाधा न हो, दूसरेके आनन्दमें बाधा न हो ।

तो जब कोई जीव मिथ्या वचन बोलता है तब प्रथम तो वही अपने मनमें आकुलता उत्पन्न करता है, क्योंकि सत्यके विपरीत सोचनेमें, विचारनेमें, बोलनेमें, करनेमें आत्मामें घबड़ाहट बहुत होती है । पापकार्य करनेमें घबड़ाहट पहले होती है । भले ही आदत ऐसी बनी है अनादिसे कि पाप करते हैं और बड़े सुभट बनते हैं, घबड़ाहट नहीं करते, लेकिन कंसा ही कोई दुष्पाप हो और कंसा ही उसने पापका अभ्यास बना लिया हो, लेकिन अन्तरंग में एक किरण जरूर आ जायगी । जो अन्तरंगमें गुप्त ही गुप्त यह सिखा रही हो कियह काम तो ठीक नहीं । और जहाँ यह समझा कि यह कार्य उचित नहीं, फिरकरे तो घबड़ाहट अवश्य होती है । तो मिथ्या वचन भी घबड़ाहट उत्पन्न करने वाले वचन है, और फिर यह समझिये कि मिथ्या वचन बोलकर हमने अपना बड़ा महत्त्व बताया तो प्रगति हमने क्या की और भविष्य में अनेक विपत्तियोंका प्रोग्राम बनाया है । मिथ्या वचन बोलनेसे इस जीवकी हानि है, लाभ कुछ नहीं मिलता और कदाचित थोड़ा लाभ मिल जाये, लाभ क्या, लौकिक

पुद्गल स्कंधका, तो वह लाभ यो नहीं है कि जब भीतरमे पापकर्मका बध होता है और सकलेश कहा क्या गया है, तो कितने दिनोका चिकनापन है? अन्तमें तो बड़ी दुर्दशा होने को है तो मिथ्या वचन, लोगोंसे बोलनेका साधन है वचन, और जिसके मिथ्या वचन है उसकी प्रगति नहीं हो सकती ।

लोग सोचते हैं कि मिथ्या बोले बिना दूकान भी नहीं चलती, रोजिगार भी नहीं चलता, पर यह बात बिल्कुल असत्य है । ग्राहक यदि समझ ले कि यह मिथ्या वचन बोल रहा है, तो वह आपकी चीज खरीदेगा क्या? आपचाहे मिथ्या बोल रहे हो, पर ग्राहकपर यह छाप रहे कि आप सच बोल रहे तब ग्राहक आपसे सम्बन्ध बनायगा । यदि ग्राहककी समझमे अगर मिथ्या बात आ जाये तब तो नचलेगा फर्म, न चलेगी दूकान । ग्राहककेचित्त मे जब यह बात बँठेगी कि यह सच्ची दूकान है, ठीक बोलता है, सही बोलता है, तब ही तो बात बनती है । अच्छा अगर आप मिथ्या ही मिथ्या बोलते जायें तो यह नहीं हो सकता कि ग्राहकको सदा धोखा ही धोखा हो । जब वह समझ जायेगा कि अरे यह तो मिथ्या बोलता है तो उसी दिनसे उसका व्यवहार समाप्त हो जाता है । तो ग्राहक समझता है कि यह सच बोलता है । और दूकानदार अगर सच बोले तो क्या उसका काम चलेगा नहीं ? अरे विशेष चलेगा । सच बोलनेका साहस क्यों नहीं बनाते ? सच बोलना एक तपश्चरण है । उसमें बहुत-बहुत अनेक बाधायें आती हैं, किन्तु उन बाधाओसे न घबड़ायें तो उसको सत्यवादिता से जीवनभर आनन्द मिलेगा । तो आत्मप्रगति चाहते हो तो पहली बात यह है कि मिथ्या वचन मत बोलें, जो कि अभी बताया कि मिथ्या वचन चार प्रकारके होते हैं ।

आत्मप्रगति चाहने वालोका अप्रिय अहित वचन न बोलनेका कर्तव्य—अब एक ५वां मिथ्या वचन भी समझिये—जो वचन अप्रिय हों, अहित हो वे वचन मिथ्या कहलाते हैं । चाहे चीजके हिसाबसे सच भी वचन हो, मगर दूसरेको दुःख देदे, दूसरेकी निन्दाका हो, दूसरे का अहित करे तो उसको भी मिथ्या वचन कहा है । बोलनेका प्रयोजन क्या है स्व-पर आनन्द । प्रयोजनको भूल जायें तो साधना ठीक न बनेगी । जैसे रसोईका प्रयोजन क्या है? भोजन करना । क्या कभी कोई ऐसा बेवकूफ भी देखा कि भोजन करनेकी तो बात ही न करे और भोजन-सामग्री दसो तरहकी बनाता जाये, फेंकता जाय । यदि कोई प्रयोजनको छोड़कर साधनामे लगता है तो वह विवेकी नहीं है । जैसे व्यवहार धर्मका प्रयोजन है रत्न-त्रय भावका धारण । कोई रत्नत्रय भावकी सुध न रखकर फिर उस क्रियाकाण्डमें लगे तो उसे विवेकी नहीं कहते । क्रियाकाण्ड छोड़नेमे विवेक नहीं, क्रियाकाण्ड करते हुये मे भीतरमे अपना ज्ञानबल बढ़ावें और रत्नत्रयकी साधना करें, आत्मस्वरूपको जानकर इस ही स्वरूपमें

मग्न होवें। ऐसे ही सही वचन बोलनेका प्रयोजन है स्व-पर आनन्द। यदि किसी वचनसे इस प्रयोजनमें बाधा आये तो फिर ये वचन सही न कहलाये तो आत्मप्रगति करना है तो कभी अप्रियवचन मत बोलें और अहितकारी वचन मत बोलें। अपनेसे वही वचन निकलें जिसमें दूसरेका हित हो और दूसरेको आनन्द हो। मिथ्या मत बोलें, अप्रिय मत बोलें, अहित मत बोलें, ऐसी साधनासे प्रगतिका मार्ग मिलेगा।

अपनी त्रुटिया कमिया विफलतायें ढाकनेसे आत्मप्रगतिमें बाधा—आगे बढ़नेके लिये व्यवहारकी बात कही जा रही थी कि यदि आत्मप्रगति चाहते हो तो मिथ्यावचन मत बोलो। अप्रिय और अहित वचन मत बोलो, इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि चूंकि यह मानव साधनामें लगकर भी अनेक कमियोंका, दोषोंका यह घर रहता है। तो वहाँ जिसको प्रगतिकी वाञ्छा है उसे यह चाहिये कि अपनेमें जो कमी है, त्रुटि है या विफलता है उसको कभी ढाँके नहीं, अर्थात् खुद तो समझता रहे और जिस सत्संगमें साधनामें चलते हैं उस सत्संगसे भी गुप्त न रखें। देखिये एक लौकिक बात है कि अभी सन् १९७१ में जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तानमें बंगलादेशके प्रसंगमें लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तानी हाईकमानने अपनी एक शान दिखानेके लिये अपनी विफलताओंको ढाँका, कमियोंको ढाँका, त्रुटियोंको ढाँका। पाकिस्तानियोंको यह नहीं मालूम होने दिया कि हम कुछ पराजयपर हैं बल्कि और उल्टे उल्टे समाचार ही फैलाये, अब बम्बई हड़प लिया, अब आगराको ध्वस्त कर दिया, अब थोड़ी ही देरमें दिल्ली पहुँचने वाले हैं, और खुदमें क्या विफलता थी, कहाँ हारे, कहाँ कमी पड़ी, इस बातको छिपा लिया तो उसका फल क्या हुआ? जैसा कि कभी इतिहासमें नहीं सुना कि ६० हजार सैनिकोंने आत्मसमर्पण कर दिया, वह बात सुननेमें आयी। यह तो है एक देश देशकी बात, पर उस रीतिसे अपने अत्मापर भी घटाना। इस घटनाको बताकर एक रीति बतला रहे कि हम साधना करते हैं और साधना करते हुये भी त्रुटियाँ रहती हैं। विफलताये होती हैं, उनको ढाकना या उनको अपनी दृष्टिसे ओझल करना और समाजको भी पता न लगने देना और उस ही ढाँकेमें समाजको भी बहा ले जाना—ये सारी बातें खुदकी प्रगतिकी भी बाधक हैं और दूसरेकी प्रगतिकी भी बाधक है। तो आत्म-प्रगति चाहने वाले पुरुष जैसे मिथ्या वचन, अप्रिय वचन, अहित वचन न बोलें, इसी तरह यहाँ भी यह ध्यान रखें कि अपनी विफलता हो, कमी हो, त्रुटि हो तो उसे भी ढाँके नहीं। अपनी दृष्टिमें तो लायें ताकि उसका निवारण किया जा सके। सभी लोग अपने अनुभवसे जान सकते हैं। धर्मकी बातमें सब लोक ऐसा दिख रहा, कितना समुदाय लोक है? कोई किसी ढंगसे, कोई किसी ढंगसे और कोई बिरलाको छोड़कर बाकी सब जिसे क्या कहते?

कागजके फूल। भीतरमें त्रुटि, विफलतायें, अशांति, असंतोष, तृष्णा ऐसी कषायें सब निरंतर चल रहीं और काम किये जा रहे सब, तो ऐसी विफलता प्रायः प्रत्येक व्यक्तिमें पायी जाती है। सो भाई देखो अपन चारित्र्यमें कितना पीछे हैं, अपन ज्ञानमार्ग और ज्ञानानुभवकी बात में कितना पीछे हैं, सो खुद दृष्टिमें नहीं रखते और ऐसी दिखावट, बनावट, सजावट होती है कि दूसरे भी दृष्टिमें नहीं ले पाते। फल क्या होता ? जैसे कहावत है ना कि रातभर पीसा पालेसे उठाया। रात भर रामायण पढ़ा, पर यह पता नहीं कि सीता रामकी थी या रावण की। बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं ज्ञानके नामपर, धर्मके नामपर, और सर्वविफलताओंके धाम बने हुये हैं। त्रुटिको निवारण करनेके लिये, कमीको निकालनेके लिये न कोई प्रोग्राम है, न कोई अन्तः साधना है, केवल बात ही बात है और कोई प्रायोगिक बात नहीं हो पाती कि यह ज्ञानानुभव किया जा सकता है, तो प्रगति कहाँ से हो ?

उपलब्ध कुछ सफलताओंका डंका बजाने से आत्मप्रगतिमें बाधा—आत्मप्रगति चाहने वालेको एक तीसरी धारा यह और जरूरी है, क्या कि कभी साधना करनेमें कुछ सफलता मिल जाये तो उन सफलताओंका डंका न बजाना। देखो ये सारी बातें देशप्रगतिमें भी लागू, समाजप्रगतिमें भी लागू गृहप्रगतिमें भी लागू और आत्मप्रगतिमें भी लागू होती हैं। जैसे कभी सफलता मिली, थोड़ा ज्ञान बना, ध्यान बना, भीतर कुछ शांतिकी झांकी सी आती, कुछ गुण भी बन गये, तो अपने मुख अपना डंका बजाये, मैंने यो किया, मैंने यो अनुभव किया, मैंने यो समझा। कितने ही लोग तो पूछने लगते, आपको सम्यग्दर्शन है कि नहीं ? अच्छा वह क्या उत्तर दे सो बताओ। सम्यग्दर्शन है यह भी उत्तर नहीं बनता और सम्यग्दर्शन नहीं है यह भी उत्तर नहीं बनता। यह कोई पूछनेकी चीज नहीं और न उत्तर देनेकी चीज है। यह तो अपने-अपने समझनेकी बात है, क्योंकि कोई उत्तर दे तो उसका लोको के लिये क्या प्रमाण ? ऐसी कुछ थोड़ी सफलतायें मिल जायें तो उन सफलताओं का डंका न बजाना चाहिये। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग अपने मुखसे अपने गुणोंकी बात कह देते हैं उनके गुणोंमें कमी आजाती है। अनुभव भी बतायेगा। जो अपनी बात अपने मुखसे ज्यादा होंकते फिरेंगे फिर वह विकास नहीं रहता है। विकास हो रहा है, अपनेमें आनन्द ले रहा है, गुप्त ही तथ्य चल रहा है, प्रगति होती है। तो तीन बातें बतलाई गई इस निबधमें आत्मप्रगति चाहिये हो तो वचनकी साधना बनाओ। आत्मप्रगति चाहते हो तो अपनी त्रुटियों को ढाँको मत, और आत्मप्रगति चाहिये हो तो अपनी कुछ पायी हुई सफलताओंका डंका मत बजाओ। साधक कंसा गुप्त, धीर, उदात्त होता है। उसका कोई परिचय करने वाला भी न हो तो उससे साधकमें कोई कमी नहीं आयी और कोई झूठा ही एक यश प्रशंसाका पोलावा

बाँधने वाला हो तो उससे कहीं गुण न आयेंगे । यह तो अपनी दृष्टिकी बात है ।

(५१)

विकारमें परिणाम मेरे मत जाओ, यही मेरी वास्तविक कमाई है, अन्य वस्तुओं का लाभ नहीं, बल्कि उत्थान और बरबादीका फन्दा है, नोकर्मके प्रसंगसे हटकर ज्ञानमें ज्ञान रमाकर कर्मावपाकको फेल कर देना सच्ची शूरता है ।

विकारपरिणामकी अनुत्पत्ति ही वास्तविक कमाई—मनुष्योंमें एक यह बात बहुत अधिक लगी रहती है कि खूब कमाई करके, सचय करके घर जाना । भले ही तृष्णा सबसे है, परिग्रहकी संज्ञा सबसे है, मगर देखो, न तो नारकी संचय करके कुछ रखते और न देव कुछ सचयका उपक्रम करते और पशु पक्षी तो करें क्या, भले ही संज्ञाकी वजह से परिग्रहसपर्क चलता है, मगर मनुष्योंमें जो बात देखा जाती । फर्म खुल रही, फैंक्ट्री खुल रही, अनेक व्यापार चल रहे, कमाई कर रहे, सचय कर रहे, खुश हो रहे, यह बात मनुष्योंमें और यहाँके जहाँ कर्मभूमि है कमाई करनी पड़ती वहाँ यह बात चलती है और लोग अपनी कमाईपर गर्व और बड़प्पन अनुभव करते हैं । लेकिन पहले तो कमाई शब्द ही यह बतलाता है कि कमाईका क्या अर्थ है—कम आई सो कमाई । क्या कम आयो ? ऋद्धि सिद्धि, इनकी कमी पड़ जानेका नाम है कमाई । जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत कमाईकी तो इसका अर्थ यह लगा लेना चाहिये कि उन्होंने अपनी बहुत कमी कर डाली । अर्थ तो यह है, लेकिन लोग परिग्रहसचयका अर्थ समझकर फूले नहीं समाते । अच्छा अगर कमाईका अर्थ तरक्की करें तो वास्तविक कमाई क्या है इसपर विचार करो । वास्तविक कमाई यह है कि मेरे परिणामोंमें विकार भाव न जगे । वही अमीर है, वही सत्पुरुष है जिसके परिणाममें विकारका जागरण नहीं । अच्छा विकारका जागरण कहाँ नहीं जहाँ वस्तुका सत्य बोध हो । वहाँ जागरण नहीं जहाँ पर्यायबुद्धि है, पर्यायदृष्टि है, पर्यायको ही अपने रूप अनुभव करता है, पर्यायको ही यह मैं हूँ ऐसा मानता है । उसको विकार न आयें यह कैसे होगा ? सबसे बड़ा विकार तो यह ही मिथ्यात्वका बसा है कि पर्यायमें अहंका अनुभव करना, यह मैं हूँ और मेरा जो निज सहज-स्वरूप है उसको दृष्टि न देना । तो मेरी वास्तविक कमाई क्या है ? मेरे परिणामोंमें विकार भाव न आये, विकारमें मेरा परिणाम न जाये, विकाररूप मेरी परिणति न बने, यह बात अगर हुई तो यही वास्तविक कमाई है । इसको चाहे निषेधरूपसे कहलो, चाहे विधिरूप से । मुझमें ज्ञातादृष्टा रहनेकी वृत्ति जगी रहे यह ही मेरी वास्तविक कमाई है । मैं घबड़ा न सकूँ, अधीर न होऊँ, अस्थिर न होऊँ, विषमपरिणामोंमें न आऊँ, जो है उसका ज्ञातादृष्टा रहूँ, ऐसी जाननहार देखनहारकी वृत्ति रहती है तो वह है वास्तविक कमाई ।

बाह्य परिग्रहके सचयमे लाभ समझनेकी मूढता—अच्छा तो जो लोग समझते हैं कि बहुत परिग्रह जुड़ गया, सचय हो गया आदिक बातें जो करते हैं तो क्या वह लाभ नहीं कहलाता ? हाँ हाँ वह लाभ नहीं है । परिग्रह का सचय होना, बाह्य अर्थका एकत्रित कर लेना या जोड़ जाना यह कोई लाभ नहीं है । अच्छा लाभ नहीं है तो क्या हानि है ? हाँ हानि तो कह सकते, क्योंकि उसमे विकल्प, सकलेश, चिन्ता, भय आदि ये सभी बातें बनती हैं और यह ही जीवकी बरबादी है । अच्छा, तो फिर एक प्रश्न होता । तो कोई गृहस्थ ऐसा करके देखे तो सही कि कुछ न जोड़े, कुछ न रखे । अगर सभी लोग ऐसा सोच लें याने मुनि की तरह सभी बन जायें और गृहस्थ कोई हो ही नहीं तो बात कैसे बनती है किसीकी व्यवहारमें ? तीर्थप्रवृत्तिकी बात कैसे अनेगी ? तो पैसा तो आवश्यक है ना, ऐसा एक प्रश्न उठता है ? तो उसका उत्तर यह है आवश्यक अनावश्यकके प्रसंगमे कि पुण्योदयके अनुसार जैसा जो कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है एक साधारण परिश्रम करते हुये, साधारण उद्योगमे रहकर भी जो कुछ होता है उसमें व्यवस्था बनावे । गृहस्थ हैं इसलिये कहा जा रहा है क्योंकि गृहस्थ नाम उसका है जो त्रिवर्गका समान सेवन करता है । त्रिवर्ग मायने धर्म, अर्थ काम, इनका जो समान सेवन करता है उसे कहते हैं गृहस्थ । और गृहस्थका मोक्ष तो लक्ष्य है और प्रयोग मे आ रही ये तीन बातें । सो बस इतना ही कर्तव्य है, किन्तु परिग्रहमे उपयोग लगाकर चलना, धुन बनाना, दृष्टि रखना, से सब हैं अपने आत्माके लिये बाधक । तथा जब यह बाह्य प्रसंग हट जाये, कुछ शुद्धता आ जाये तब फिर केवल आत्माका ही काम रहता है । तो अन्य वस्तुओं का जो लाभ होता है वह वास्तविक लाभ नहीं, वह तो एक कमी है, बरबादीका हेतुभूत है । सबसे बड़ी विपत्ति आती मरण समयमे मोही जीवको, क्योंकि लाचार तो हो ही गया । इस भवसे जाना तो पड़ेगा ही, पड़ ही रहा है, छूट ही रहे हैं प्राण और खबर आ रही है धनकी, वैभवकी । इतना सब कुछ कर लिया तो प्राण तो छूट रहे और वैभवकी आसक्ति है उसके तो उस समय जो उसे खेद होता है उसका और कोई उदाहरण क्या हो सकता है ? तो अपनी सबसे बड़ी कमाई यही है कि अपना सहज रूप अपने ज्ञानमे रहे, उससे अधीनता नहीं घबड़ाहट नहीं, भय नहीं, चिन्ता नहीं, क्षोभ नहीं और स्वभावके बर्शन होनेके कारण परमसतोष है, परमतृप्ति है ।

नोकर्मके प्रसंगसे हटनेका पौष्टिक करनेका कर्तव्य—हाँ तो बातें अभी दो आयीं कि वास्तविक कमाई तो यह है कि मुझमे क्षोभ न आये और क्षोभके कारणभूत बरबादीका जो फंदा लिये हुए है ऐसा जो कुछ बाह्य वस्तुओंका लगाव है वहाँ बाह्य वस्तुओंका लाभ हो तो वह कोई लाभ नहीं कहलाता । तब क्या करना अपना कर्तव्य है सो मुनो—विकार होते हैं

ना दो प्रकारके । अबुद्धिपूर्वक विकार और बुद्धिपूर्वक विकार । अबुद्धिपूर्वक विकारमें हम क्या करें ? और उसकी चिन्ता भी मत करें, क्योंकि जो अबुद्धिपूर्वक विकार है याने जो अव्यक्त विकार है वह है तो सही कर्मफल और है क्षोभकीस्थिति, किन्तु वह संसरण बढ़ाने का हेतु नहीं हो पाता, जो बुद्धिपूर्वक विकार है, व्यक्त विकार है, विकारमें इस उपचरित निमित्तमें फसनेकी स्थिति है । जान जानकर इन विषयसाधनोंमें उपयोग जोड़ते हैं आसक्त हो होकर यह है संसरणके और आकुलता पाते रहनेके साधन। सो कर्तव्य यह है कि ज्ञान-बल तो कुछ पाया है ना, तो ज्ञानका ऐसासदुपयोग करेंकि मेरेमेंव्यक्त विकार न हो सकें। वह उपाय क्या है ? नोकर्मके प्रसंगसे हटकर रहना । व्यक्तविकारआया करते हैं उपचरित निमित्तमें उपयोग जोड़नेसे और तब ही तो कहतेहैं कियह जो बाहरी उपचरित निमित्त है ये निमित्त नहीं कहलाते, ये आश्रयभूत पदार्थ हैं । इनको नोकर्म शब्दसे कहा है । जीवविकार के लिये तो कर्म ही निमित्त हैं, अन्य कुछ निमित्त नहीं होता और जो बाहरी बातें हैं, जिनका ख्याल करके, जिनका उपयोग जोड़कर क्रोध, मान, माया, लोभ बनता है वे पदार्थ नोकर्म है, आश्रयभूत वस्तु हैं तो इतना पौरुष यहाँ चल सकता । हम आश्रयभूत पदार्थका आलम्बन न लें, नोकर्मका प्रसंग हटा दें । तो देखो ज्ञानी तो वह है ही । जिसने अपने सहज स्वरूपका अनुभव किया है और इतनी ऊँची विरक्ति हुई नहीं कि वे सकल संन्यास कर सकें याने सब कुछ छोड़ सकें, ऐसी विरक्ति अभी आयी नहीं तब रहना पड़ रहा है गृहमें, लोकमें, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम—इन तीन वर्गोंके प्रसंगमें लगे ही हुये हैं तो ऐसी स्थितिमें ज्ञानी पुरुष अधिकाधिक यह पौरुष करता है कि नोकर्म प्रसंग न रहें और उनमें हमारा उपयोग न जुड़े ।

नोकर्मके प्रसंगसे निवृत्त ज्ञानीके ज्ञानकी ज्ञानमें वर्तना—नोकर्मके प्रसंगसे जब हटना बनता है तब ज्ञान क्या करता है ? पहले तो ज्ञान इन विषयभूत साधनोंके विकल्पमें रहता था, अब कुछ ज्ञानबल पाया और इन विषयसाधनों में नहीं रम रहा । तब कहा रहेगा वह ? बाह्यपदार्थोंका तो छोड़ दिया आश्रय, याने उपयोगमें कोई बाह्यपदार्थ लिया नहीं, तो क्या यह ज्ञान निराधार बन जायेगा ? जैसे कि जो दार्शनिक तदुत्पत्ति सम्बन्ध मानते हैं ज्ञानका याने विषयोसे, इन बाह्य साधनों से ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ऐसा कोई दार्शनिक मानते हैं और उसमें युक्ति यह देते हैं कि अगर विषयोसे पदार्थोंसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो यह व्यवस्था कैसे बनती कि हमारे ज्ञानने खम्भेको जाना, दरीको जाना । तो जो प्रतिनियत जान-कारी अनुभवमें आ रही उससे सिद्ध है कि खम्भेसे ज्ञान निकलकर मुझमें आया तो हमने खम्भेको जाना । जिस किसीसे ज्ञान निकलकर मुझमें आया तो हमने उसको जाना । यह

व्यवस्था बन जाती है। ऐसा कुछ दार्शनिक उत्तर देते। तो यों जो लोग विषयोसे ज्ञानकी उत्पत्ति मानते हैं वे लोग तो क्या उपाय करेंगे, किन्तु जैनसिद्धान्तका निर्णय है कि किसी भी बाहरी पदार्थसे मेरे स्वरूपका कोई तथ्य आया, ऐसा नहीं है। तो नो कर्मका प्रसंग इसलिये हटाया जाता है कि वह हमारे विकारके आश्रयभूत बनता है। कहीं बाहरी पदार्थसे मुझमें विकार आया हो तब हमने उनको अलग किया हो, ऐसी बात नहीं। विकार तो नहीं आता किसी भी परवस्तुसे, मगर परवस्तुका विकल्प करते हुये मे ही विकार जगता है। कोई सा भी विकार हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या और वहाँ कोई यह कहे कि तुम भाई विकार तो खूब करो, छुट्टी देते हैं, पर एक शर्त है कि तुम किसी भी परपदार्थका विकल्प न करो, किसी भी परपदार्थकी दृष्टि न रखो तो बताओ व्यक्त विकार होगा क्या? तो व्यक्त विकार मिटानेके लिये पौरुषकी चर्चा है, अव्यक्त विकार स्वयं मिटेगा। जैसे जिस पेड़की जड़ कट गई वह हरा कब तक रहेगा? स्वयं मिटेगा। इसी तरह विकारकी जड़ है मोह। जैसे जड़ में पानी डालो तो वृक्ष हरा भरा रहता और जड़ोको तो खूब सूखी रखें ओर पत्तोको, डालियोको, फूलोको खूब सींचता रहे तो क्या वह वृक्ष हरा भरा रह सकेगा? नहीं रह सकता। तो जैसे पेड़के हरे भरे रहनेका साधन है मूलसिंचन, इसी प्रकार इन विकार भावों का कारण है मोह-भाव। मोहभाव हटे तब भी विकार कुछ समय तक रहते हैं मगर उनकी धारा टिक नहीं सकती। क्योंकि मूल नष्ट हो गया है। तब देखो भाई विषयोसे तो मेरेमें कषायें आती नहीं, किन्तु उनका त्याग यों करना पड़ता कि हमारे विकारके वे आश्रयभूत हैं और यही सब चरणानुयोगमें बताया गया है।

नो कर्मके प्रसंगसे हटकर ज्ञानमें रमना आगमोपासनाका प्रयोजन—सभी अनुयोगोका कथन इस आत्मकल्याणार्थीके लिये साधन है। महापुरुषोके चरित्र पढ़कर भीतरमें विषयोसे हटकर वैराग्यमें लगनेकी एक भावना बनती है। चरणानुयोगके पढ़नेसे जो पढ़ने वाले हैं वे खुद अनुभव कर सकते हैं कि इसमें वैराग्यके लिये कितने साधन हैं? चरणानुयोग में बाह्य वैभवोका परिहार बताया है तो वह अध्यवसानके निषेधके लिये। समयसारमें इसका समर्थन यों किया है—जहाँ यह गाथा आयी—वर्तुं पडुच्च ज पुण अज्झवसानं दु होई जीवाणं” भाई हमें नम्बर वम्बर तो कुछ याद नहीं, कारण कि हमारी दृष्टि खण्डन मण्डन करनेकी नहीं रहती। टीकामें श्री अमृतचन्दजी सूरि ने कहा—न हि बाह्यस्त्वनाश्रित्याध्यवसानमात्मानपुलभते। कोई भी विकार अपना स्वरूप बाह्यवस्तुका आश्रय किये बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा जरा उस क्रोधका तो वर्णन करो कि जो क्रोध तो है, मगर किसी पर आया न हो। अब करो वर्णन कैसे करते? अरे बाह्यवस्तुका आश्रय पाकर ही अध्यवसान

अपना स्वरूप व्यक्त कर पाता है तब ही जब यह प्रश्न किया अमृतचन्द्र सूरिने यह वर्णन करके कि बाह्य वस्तु अध्यवसानको पैदा तो नहीं करते, किन्तु अध्यवसानके हेतुका हेतु है वह तब फिर बाह्यवस्तुका परिहार क्यों बताया ? किमर्थ बाह्यवस्तुप्रतिषेध ? ऐसा प्रश्न हो तो साफ स्पष्ट उत्तर है—अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानके निषेधके लिए बाह्य वस्तुका परित्याग किया जाता । उदाहरण देते हैं कि देखो अगर कोई युद्धमें लड़ता है तो अपनेमें यह ही तो अहंकार भरता, कि आज मैं वीर माताके पुत्रको मारूँगा क्या कोई ऐसा भी कहता कि आज मैं बध्याके पुत्रको मारूँगा ? जैसे बच्चे लोग खेलमे दवा बतलाने लगते कि देखो भाई आकाशके तो कोपल लावो और बादलोंका धुवाँ लावो और गधेके सींगमें उसकी रगड़ करके लगाओ । बताओ ऐसा हो सकेगा सकेगा क्या ? अरे वह तो एक बात है, भाव तो नहीं बनता, विकार तो नहीं बनता । बाह्यवस्तुका आश्रय करके ही व्यक्त विकार बनता, इसलिए हम आप सबको यह आवश्यक है कि अगर प्रगति चाहते हैं और अपनेमें ज्ञानानुभूतिके अवसर चाहते हैं तो व्यसनोके प्रसंगमे न लगें, पापके प्रसंगमें न लग । और उन व्यसन पापोंके जो साधन है, आश्रयभूत पदार्थ हैं उनका परित्याग करें । नोकर्मके प्रसंगसे हटकर रहेगे तो ज्ञानबल तो चाहिए ही चाहिये । उसको गौण न करना, स्वभावकी दृष्टिका तो सारा बल है । अब वहाँ नोकर्मका प्रसंग हटे, व्यक्त विकार न हो सकें तो विशिष्ट कर्मबन्ध होगा नहीं । तो व्यक्त विकारके हेतुभूत निमित्तभूत जो कर्मविपाक कर्म हैं उनका भी क्षय हो जाता है । पौरुष क्या करना ? अपने आत्मबलको सभालें, ज्ञानबलको उत्पन्न करें, अपनेको ज्ञानस्वरूप अनुभव करें और नोकर्मके प्रसंगसे हटें । इस तरह अपने ज्ञानको, ज्ञानमें, रमाकर जब बाह्य प्रसंगमें उपयोगको न रमाया तो उपयोग निराधार तो रहता नहीं । स्वय आधार है, स्वय विषय बन गया, उस समय यह ज्ञानमे रम गया । तो विषय प्रसंगसे हटना, ज्ञान में ज्ञानका रमना, यह बात बन सकी तो कर्मविपाक फेल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते हैं । तो इस तरहसे कर्मको फेल कर देना यह सच्ची शूरता है, और वह सच्ची शूरता कैसे मिलती कि विषयो का उपयोग हटावें और अपने सहज ज्ञानस्वभावमें उपयोग लगावें तो जो विकास होगा वही वास्तविक अपनी कमाई है ।

(५३)

जहाँ जाना है उससे उल्टा कदम बढ़ाकर क्या वहाँ पहुँचेंगे जहाँ शान्ति पाना है ? उससे उल्टी दिशामें दृष्टि हो तो क्या शान्ति मिलेगी ? शान्ति पाना है आत्मामें, सो अनात्मा से हटो आत्मामें आवो, शान्ति मिलेगी ।

शान्तिधामसे विपरीत कण्टधामकी ओर धुन रहनेमें शकल्याणका विस्तार

किसी पुरुषको पूर्वदिशामें स्थित ग्रामको जाना है और चल देवे पश्चिम दिशामें तो वह अपने इष्ट स्थानपर कैसे पहुँच सकता है ? बल्कि जितना-जितना विपरीत दिशामें बढ़ते जायेंगे उतना ही उतना निदिष्ट स्थानसे दूर होते जायेंगे । ऐसे ही आत्माको चाहिए आनन्दधाम । जहाँ आनन्द प्राप्त हो ऐसे स्थानपर आत्मा चलना चाहता है, वह आनन्दधाम तो इष्ट है और पहुँच जाय क्लेशधाममें तो फिर आनन्द कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? आनन्दका धाम है, शान्तिका स्थान है तो यह स्वयं आत्मा, क्योंकि आत्मा ही अपने सहजस्वरूपके परिषय द्वारा अपने स्वरूपमें मग्न होकर शान्ति पाता है । शान्ति पानेका दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता । अपने स्वरूपको छोड़कर, बाहरी पदार्थमें उपयोग जोड़कर कोई शान्ति चाहे तो यह असम्भव बात है । तो शान्तिका धाम है यह आत्मा और क्लेशका धाम है अनात्मा । पर-पदार्थ या परभावमें उपयोग लगाये कोई, वहाँ ही दृष्टि जोड़े, वहाँ ही आशा रखे तो उस पुरुषको कष्ट ही है, शान्ति प्राप्त नहीं होती । यदि शान्ति पानेकी भावना हैं तो अनात्मासे तो हटें और अपने आत्मस्वरूपमें लगे, ऐसा करनेसे शान्ति क्यों मिलती है कि शान्ति है ज्ञानकी विशुद्ध वर्तना । जहाँ ज्ञान ज्ञाता दृष्टा रूपसे ही चल रहा है, ज्ञानमें विकल्प उलझने नहीं आती हैं तो ज्ञानकी स्वच्छ वृत्तिमें क्लेशका ही प्रवेश नहीं होता । क्लेश वहाँ ही होता है जहाँ यह उपयोग अपने स्रोतभूत ज्ञानसागर आत्मस्वभावसे हट गया । जैसे कोई मछली अपने आधारसे जल से हट जाय, जलसे बाहर पड़ जाय तो जैसे वह तड़फती है, तड़फ तड़फकर बरबाद होती है, ऐसे ही अपना उपयोग स्रोतभूत ज्ञानसागरसे आत्मस्वभावसे चिगकर बाहरमें आ जाय, लगे जाय, पड़े जाय तो यह उपयोग अनेक विकल्प विडम्बनायेंकर करके अपने आपको बरबाद कर देता है । तो शान्ति मिलेगी तो खुदके स्वरूपमें मिलेगी, बाहरमें उपयोग लगानेसे शान्ति नहीं मिलती । तो शान्तिधाम है आत्मतत्त्व और कष्टधाम है अनात्मतत्त्व । शान्तिधामसे विपरीत दिशामें कष्टधाममें पहुँचनेमें आत्माका अहित ही अहित है ।

अनात्मतत्त्वसे हट जानेमें आत्महित— देखिये आत्मतत्त्व तो शान्तिधाम है ही और उसमें उपयोग लगे तो शान्तिका प्रकट परिणाम होता है, किन्तु अनात्मतत्त्वमें जो परपदार्थ हैं वे क्लेश धाम नहीं हैं, किन्तु उनमें उपयोग जोड़कर जो परभावरूप अनात्मतत्त्व हैं उनमें लगाव होता है तो अशान्ति मिलती है । इसलिए अनात्मतत्त्वका सही अर्थ है परभाव, आत्मा के विषय कषायके परिणाम । इन विषय कषायोंमें आत्माका उपयोग लगे तो इसको अशान्ति होती है । तब क्या करना ? ऐसा ज्ञान बनायें, वस्तुके स्वतंत्र स्वरूपका मनन करें । प्रत्येक पदार्थ अपने प्रदेशमें है, एकका दूसरेमें कुछ प्रभाव परिणाम गुण कुछ भी प्रवेश नहीं करता, यह तो उन उपदानों की ही कला है कि वे कैसा-कैसा निमित्त पाकर किस-किस रूपमें परि-

णमन कर जाते हैं। तो ऐसा एक वस्तुस्वातंत्र्य जानकर अनात्मासे तो हटाना और आत्मामें लगना—यह है अपनी शान्तिका उपाय। आत्मामें लगनेका अर्थ है कि कोई अपनेको ज्ञानस्वरूपका ही अनुभव करता रहे, जाननेमें जानन ही आये और जाननेमें जानन ही आनेके कारण वहाँ विकल्पका अवकाश न रहे, बस यही है शांति पानेकी पद्धति। तो शांतिकी आशा से जो नाना परिश्रम किए हैं उन परिश्रमोंको अन्तरंग साधन न समझें, हाँ वे भी व्यवहारमें साधन हैं, पर वास्तवमें तो अपने आत्मस्वरूपका अपने ही ज्ञानमें धाम रहे, यही एक शान्तिका उपाय है।

(५३)

आत्मामें क्लेशका कुछ काम नहीं, यह तो कल्पना करके क्लेशका हौवा बना लेता है। यदि क्लेश नहीं चाहते हो तो जैसे निराले ज्ञानमात्र हो वैसे स्वयंको जानने लगे, स्वरूपसे बात सब उत्तम है, उसे भूलकर व्यर्थ कुरूप मत बनो, बस क्लेश खत्म।

कण्ठरहित आत्मामें कण्ठोंकी जननी कल्पना—आत्मा अज्ञानवश निरन्तर कण्ठका अनुभव कर रहा है, पर कण्ठकी बात विचारो तो सही, वह कण्ठ आत्मामें है क्या या वह कण्ठ बनाया जाता है? आत्मामें कण्ठ नहीं। आत्माका स्वभाव कण्ठका है ही नहीं। किसी भी पदार्थका स्वभाव उस पदार्थको बाधा करनेके लिए नहीं होता। तो मेरे आत्मामें कोई स्वरूप ऐसा नहीं जो आत्माको बरबाद करे, पर होता क्या है कि जब परसग पाकर आत्मामें उस प्रकारका प्रतिबिम्ब छाया होती है जो कर्मोंके कण्ठके अनुभाग रूप है तो यहाँ उपयोगमें मलिनता आयी और उस मलिन उपयोगमें उपयोगका अनुभवना, तावन्मात्र अपने आत्माको पहिचानना बस इसी अज्ञानके कारण इस जीवमें कण्ठ उमड़ जाते हैं। वास्तवमें आत्मामें कण्ठ का कोई काम नहीं है। यह आत्मा केवल कल्पनायें करके क्लेशका हौवा बना लेता है। जैसे हौवामें कोई चीज नहीं है, पर भावनामें हीवा एक ऐसा कुछ बन जाता है कि जिसका डर मानते और कुछ प्रवृत्तियाँ करते हैं। ऐसे ही आत्मामें कण्ठ तो कुछ नहीं है, पर अपने ज्ञानको इस तरह परिणमा डालते हैं कि जिस प्रकारके परिणमनमें आत्मा अपनेमें कण्ठ महसूस करने लगता है। तो जितने भी जगतमें कण्ठ हैं, जो कुछ भी क्लेश हैं, विपदा हैं वे सब कल्पना द्वारा बनाये गए हैं। यदि क्लेश न चाहिए तो जैसा अपना स्वरूप है वैसा ही अपने को जानने लगे। क्लेश खत्म। अपना जो स्वरूप है वह तो सबसे निराला है। अपना स्वरूप है ज्ञानमात्र। वैसा ही अपनेको जानने लगे, क्लेश खत्म हो जायगा।

कण्ठरहित अन्तस्तत्त्वके अनुभवसे कण्ठोंकी समाप्ति—अपने स्वरूपमें फलुषता नहीं है यह सहजस्वरूप है। आत्माके स्वरूपमें सभी बातें उत्तम हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं। ज्ञान

तीं वह भी पूज्य, दर्शन हो तो वह भी पूज्य । पूज्य वह होता है जो निराकुलता की ओर बढ़ रहा हो । तो आत्मस्वभाव का दर्शन भी निराकुलता की ओर ले जाने वाला है । जैसे ज्ञानमात्र अपने आपका स्वरूप है उस प्रकार अपने को अनुभवने लगे कि मैं सम्पूर्ण जगत् से निराला केवल ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व हूँ, ऐसी दृष्टि होने पर क्लेश का नाम नहीं रहता । ऐसी दृष्टि न जगे तो बाहर में दृष्टि फँस जाने के कारण क्लेश ही क्लेश रहा करता है । भैया ! अपने को जानें, अपने में भग्न हों, यह है प्रक्रिया शान्ति और आनन्दस्वरूप होने की, पर एक बात ही बात होती है कोई और उसका प्रायोगिक रूप कुछ नहीं हो तो उसे शान्ति का लाभ नहीं मिलने का । ऐसे ही जगत् को जानकर अगर कुछ चतुर बन गए, कुछ बोलने की कला पों गए, कुछ लौकिक विद्या प्राप्त कर ली तो वह एक केवल कहने में ही अपना समय गुजारना है । जैसे अपना शान्तिधाम प्राप्त हो वैसे ही प्रयोग करने में अनक बाधाएँ होती हैं । उनका मुकाबला करना होता । कोई भी असूय बात कष्ट पाये बिना, कष्ट सहन किए बिना प्राप्त नहीं हो पाती । तो अपना स्वरूप पाना है तो कष्ट आये, उपसर्ग आये, उन सबको सहन करने का साहस जगायें, वह सहज मिलेगा भेदविज्ञान के बल से । सो भेद-विज्ञान जगाकर ज्ञानी बनें और सत्य सन्तोष पाकर समस्त अज्ञान विपदाओं को दूर कर दें ।

(५४)

स्वयंके स्वयसिद्ध सहजस्वरूप की सुध में ही स्वयंका हित है, सहजसिद्ध स्वयंकी दृष्टि रखते हुए क्षण व्यतीत करने में ही बुद्धिमानों है । बाहर सब कुछ अपने लिये न कुछ है । कुछ का लगाव अपने को न कुछ बना देता ।

स्वयसिद्ध सहजस्वरूप की सुध में आत्महित—अपनी भलाई किसमें है ? हम सुखी शान्त हो सकें, आनन्दमग्न रह सकें, ऐसा होने का क्या उपाय है ? तो देखो बाहरी क्रियाओं से, बाहर के पदार्थों में अपना कुछ उपयोग करने से, सम्बन्ध जोड़ने से आत्महित नहीं होता, यह तो गणित जैसा उत्तर है । क्योंकि आत्मा से उपयोग हटाकर बाहरी अनात्माओं से जैसे भलाई और सुख की आशा करे यह बात कभी सम्भव नहीं है कि वह सुख पा सके । मनुष्य अपना कर्तव्य तो करे और कर्तव्य में आसक्त न हो । करने का कर्तव्य है व्यवहार और निश्चय से आत्मा अपने ज्ञान द्वारा अपने सहज ज्ञानस्वभाव में रत होने का यत्न करे तो वहाँ आत्महित है । आत्महित कहाँ है ? खुद ही खुदके सहज सिद्ध, सहजस्वरूप की सुध करे तो आत्महित है । देखो ऐसे निजस्वरूप की दृष्टि रखते हुए समय व्यतीत हो तो वे क्षण सफल हैं । आत्मा की बुद्धिमानों इसी में है कि आत्मा का उपयोग इस सहज ज्ञानस्वभाव में ही लगा रहे । तो अपना हित कहाँ मिला ? अपने आपके स्वरूप में ? बाहर में अपने हित की आशा न रखें ।

बाहरमें तो जो कुछ भी है सब कुछ वह सब अपने लिये है। - एक सही बात-ज्ञानमें समा जाये कि मेरे आत्माके प्रदेशसे बाहर जो कुछ भी है वह मेरे लिये न कुछ है, क्योंकि दूसरा पदार्थ मेरा परिणमन नहीं कर सकता और उसका लगाव रखते हैं तो अपनेको कुछ अच्छा न बना देंगे और न कुछ कर देंगे। बाहरी पदार्थोंमें उपयोग गड़ानेसे विकार कुछनकुछ बन जाता है। तो बाहरी पदार्थोंमें उपयोग न गड़ाये तो हम अपने लिये अपने स्वरूपमें महान बन जाते हैं। जो कुछ बाहर है उसका लगाव भी आकुलता ही उत्पन्न करता है। तो मैं सर्वस्व कब कहलाऊँ जब अपने स्वरूपमें उपयोग दूँ और मैं न कुछ कब कहलाता जब अपने स्वरूपको छोड़कर बाहरी पदार्थोंमें अपना उपयोग लगाता हूँ। तो बाहरी पदार्थोंमें उपयोग न लगे, खुदमें उपयोग लगे, इसका साधन यह है कि एक बार तो अपने ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपका अनुभव करके सत्य आनन्द पा लें। अनुभवोंमें घनिष्ठ अनुभव है आनन्दका अनुभव, ज्ञान द्वारा जाननेका अनुभव। यहाँ तो कुछ बहिर्मुखता मिल जायेगी, मगर आनन्दके अनुभवमें थोड़ा भी फर्क नहीं रहता। जैसे कि मोटे रूपमें जान लो कि जब पदार्थोंको जानते हैं तो हम जगरूप तो बनते हैं पर मगरूप नहीं बनते और जब आनन्दका अनुभव करते हैं तो वहाँ हम मगरूप बनते हैं, जगरूप नहीं बनते। आत्माका स्वरूप जगमग है। भीतर में कुछ पाना, बाहरमें कुछ पाना यही जगमगका स्वरूप कहलाता है। यद्यपि प्रदेशदृष्टिसे आत्मा बाहर कुछ नहीं पाता, मगर आत्माके उपयोगकी जो वृत्ति है उस ही के ये दो प्रकार पड़े हैं—अपनेमें पाना, बाहरमें पाना। जो बाहरमें पानेकी बात है वह तो है ज्ञानकी बात। जैसे किसी पदार्थको जाना, ऐसे ही तो लोग जानते हैं कि वह है पदार्थ और जब आनन्दका अनुभव बनता तब बाहरकी ओर उछलकर आनन्द नहीं मिलता, किन्तु अपने आपकी ओर जमकर ही आनन्द पाया जा सकता।

आनन्दानुभवकी पद्धति अन्तर्मुखता—भैया ! आनन्द तो एक अलौकिक बात है। दुःख और सुखका अनुभव भी अपने आपकी मुडती हुई जैसी स्थितिमें होता है। यद्यपि उस वास्तविक आत्माकी ओरसे भोड़ नहीं है, उस वक्त भी बाहरी पदार्थोंका ख्याल है, विकल्प है, पर बाहरी पदार्थोंका सभी विकल्प ख्याल रहकर भी उपयोगमें जो सुख और दुःख का अनुभव होता है सो कुछ अन्तरमें झुककर अनुभव जाता। लोग समझ तो लेते कि विकल्प बाहरकी ओर है, मगर मात्र बाहरकी ओर ही विकल्प रहे तो वहाँ कुछ अपनेमें सुख दुःखका अनुभवन नहीं हो पाता। भीतरमें उस विकल्पको, अनात्मतत्त्वको रचा पचाकर अपने उस विभावमें समाकर सुख दुःखका अनुभव होता है। फिर आनन्द तो एक विशुद्ध परिणमन है। वहाँ तो परपदार्थ आश्रयभूत भी नहीं हैं। तो जहाँ परपदार्थ आश्रयभूत ही नहीं हैं वहाँ

जो आनन्दानुभव होता है वह खुदमें रच पचकर जमकर होता है। तब आनन्दलाभके लिए कर्तव्य यही है कि बाहरी पदार्थोंमें न रचे पचे और आपके स्वरूपमें, स्वभावमें झुके, मग्नता लायें तो विषय कषायोंकी मलिनता दूर होती है और अपने आपके सहज ज्ञान-स्वरूप की एक कीर्ति व्यक्ति प्रकट होती है।

आत्मीय सत्य शिव सुन्दर स्वरूपको लखकर कुरूप बनानेकी मूढता तजनेमें आत्म-हित-अहो, प्राणी कैसा अपने सुभग सुन्दर आनन्दरूपको भूलकर बाहरी पदार्थोंमें उपयोगमें लगाकर अपनेको कुरूप बना रहे हैं ? रूपवान बनना और कुरूप बनना—यह आत्मामें किस तरह बनता है ? जब कि आत्मामें कोई विकल्प नहीं, कषायें नहीं, केवल एक ज्ञानमय वृत्ति ही बिराजी है उस समय तो आत्मा कहलाता है स्वरूपी, अपने स्वरूपमें रहने वाला और जहाँ कर्मके अनुभागकी छाया होती है, मलीमसता होती है वहाँ हो जाता है आत्मा कुरूप। कुरूपको अपनाना ही कुरूपी बनना कहलाता है। तो कुरूप न बनो, अपने स्वरूपमें रहो। चैतन्यभावके अनुरूप ज्ञानोपयोगी वृत्ति जगना सो तो स्वरूप है और स्वभावके प्रतिकूल रागद्वेष विषयकषाय इनके क्षोभमें रहना यह कहलाता है कुरूप बनना। तो हे आत्मन् ! तू प्रभुसमान है। अपने अनन्त ज्ञानानन्द धामकी संभाल कर, बाहरी उपचरित निमित्तोंमें अपना उपयोग फसाकर जुड़ाकर अपने आपको झुंझ मत बना, कुरूप मत बना। देख अपने आपमें अपना सत्य आराम कर। अपने आपमें निराकुलताका अनुभव कर। निराकुल स्वभाव में दृष्टि जायगी तो निराकुलता मिलेगी और आकुलताकी प्रकृति वाले राग द्वेषादिक विभावोंमें दृष्टि जमेगी तो आकुलता मिलेगी। यद्यपि पर्याय असत्य नहीं है, विभाव पर्याय है वह भी उस कालमें है। लेकिन विभाव पर्यायका आश्रय करके जो मलीनता बनती है वह मलीनता कुरूप है, उसका आदर करने वाला मनुष्य कभी कण्ठसे दूर नहीं हो सकता। अपना अनुभव कर। मैं ज्ञानमात्र हूँ। मेरेमें ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान-सिवाय अन्य कोई तत्त्व नहीं है, अपने को अनुभव कर कि मैं ज्ञानसे परिण हूँ, ज्ञानसिवाय मेरेमें और कुछ नहीं है। अपनेको अनुभव करें कि मैं आनन्दमय हूँ। बनावट, सजावट न कीजिए तो ज्ञानानुभवका सत्य आनन्द अवश्य पाया जा सकता है। हम बाहरकी कल्पनायें तर्जें और अपने ज्ञानमें अपने आत्माके वैभवको निरखते रहे और तृप्त रहे, ऐसे क्षण बीतें तो निकट कालमें ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

(५५)

बाहरकी कुछ भी घटनासे निजमें कुछ भी उपद्रव नहीं होता, अज्ञानी खुदमें कल्प-नाओंके पुष्प-गुच्छ बनाकर कण्ठफलको जन्म देता, बाह्य पदार्थसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं, फिर

वहाँ शरण क्या, शरण तो मात्र स्वयं है ।

बाह्य घटनाओंसे निजमें उपद्रवकी अशक्यता—लोकमें प्राणी अपने आपके स्वरूप को न जानकर बाहरके पदार्थोंसे, उनकी घटनाओंसे अपना सम्बन्ध समझते आये हैं और इस खोटी समझके कारण यह विश्वास किए हुए हैं कि उन बाहरी पदार्थोंकी परिणतिसे मेरेमें सुधार और बिगाड़ होता है । और ऐसा मानकर जगतके इन पदार्थोंमें इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि करते हैं, लेकिन जगतके ये बाह्य पदार्थ ये मेरे लिए कुछ भी उपद्रव नहीं हैं, इनसे मेरेमें उपद्रव नहीं आता । इनका काम तो इनके प्रदेशोंमें होकर वहीं समाप्त हो जाता है, फिर किसी बाहरी पदार्थसे मेरेमें उपद्रव कैसे आयगा ? उपद्रव बाहरमें ही है । उपद्रव भीतरी मान्यताका है । भला अपना सब कुछ हो छूट जायगा । यहाँसे कौन जायगा साथ ? जब सब कुछ छूट जाना है तब कितने दिनोंके लिए ? मानो इस भवमें १०-५ वर्ष जीवित रहते हैं तो सारे कालोंके सामने १०-५ वर्षकी गिनती क्या है ? थोड़ेसे समयके लिए स्वभावसे हटकर जो अन्य-अन्य कल्पनाओंमें चित्त जमता है बस यह ही हमारे लिए विडम्बना है, बाहरी पदार्थ मेरे लिए विडम्बना नहीं । वे तो हैं अपनी सत्तासे । जिस प्रकार रह सकते हैं सो रहा करते हैं । तो बाहरमें मेरा उपद्रव नहीं, बाहरसे उपद्रव नहीं, किन्तु बाह्यपदार्थोंके विषयमें जो कल्पनाएँ करते हैं वे उपद्रव हैं ।

कल्पनापुष्पके ऊपर कण्टफलोंकी निष्पत्ति—यह जीव खुद ही अज्ञानवश देखो कल्पनाका फूल उगाता अपनेमें । जब कल्पनाके फूल लग गए जीवमें तो फिर फूलके बाद होते हैं फल । फूलके आधारपर बनता है फल तो कल्पनाके फूलके बाद यहाँ कण्टके फल लगने लगे । जब किसी वर्ष आममें मौर नहीं आते मायने फूल नहीं लगते तो फल कहाँसे लग जायेंगे ? ऐसे ही जीवमें यदि कल्पनाके फूल नहीं उगते तो इसको कण्ट कैसे मिल जायेंगे ? तो जानना कि हम अपने आपके भीतर कल्पनाएँ जगाते और दुःखी होते । बाहरके पदार्थोंकी किसी प्रकार की घटनासे मेरेमें उपद्रव नहीं आता । तब बाहरी पदार्थोंकी शरण मानकर उन पदार्थोंकी ओर ही आकर्षित रहते हैं, यह तो विवेक नहीं है । वहाँ कुछ शरण नहीं है । शरण तो अपने आपमें अपने स्वभावका दर्शन है । देखो इस जीवपर थोड़ा मैल नहीं लगा । बहुत मैल का बोझ है और वह बोझ केवल एक रूपमें चल रहा है क्या कि परपदार्थोंको अपना कुछ समझना, सुख साता पानेके लिए स्वरूपका सच्चा ज्ञान और दो पदार्थोंके बीच भेदविज्ञान होना । जहाँ ज्ञान जगा, मैं जुदा, कर्मफल जुदा वहाँ यह जीव अन्य तत्त्वोंके रूपमें कैसे अपना परिणमन बनायगा ? तो मोटी बात दो तीन कही जा रही है कि बाहरकी घटनाओंसे मुझमें कुछ भी उपद्रव नहीं आता, किन्तु अपने आपमें कल्पनाएँ बनाता है, बाहरी पदार्थोंमें उपयोग

जोड़ता है, ममता लगाता है और दुःखी होता है। इन मनुष्योंसे माना हुआ सुख इतना हो तो है कि कुछ लोग कह दें कि यह बहुत समझदार हैं, बहुत विशेष धनवान हैं, सो यह कल्पनामात्र है तो कल्पना न करें और सुखी हो, यह ही उपाय है। कल्पनायें न करें—इसका उपाय क्या है ? मेरा किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, ऐसा ज्ञान करें। किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है ऐसा ज्ञान करनेका उपाय क्या है ? प्रत्येक वस्तु का सही स्वरूप जान लें।

असाधारण और साधारण गुणोंके परिचयमें भेदविज्ञानका प्रकाश—देखो भेद-विज्ञानमें मदद देता है वस्तुका असाधारण गुण। जैसे चेतनमें है ज्ञान, दर्शन आदि गुण, पुद्गलमें रूप, रस आदिक गुण। तो इन गुणोंकी जानकारीसे एक द्रव्यका अन्य द्रव्यमें परस्पर भेद है ऐसा समझमें आता। सो असाधारण गुणसे भेदविज्ञान होता है, यह तो बात है हो, मगर ६ साधारण गुणोंका भी कोई बढ़िया मनन करें तो भेदविज्ञानका मूल परिचय बन जाता है। कैसे ? पदार्थ है, और हरएक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं है। लो वस्तुत्व नामक गुणने भेदविज्ञान ही तो करा दिया। अपने स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं है। भेदविज्ञानके लिए और क्या बात समझनी होती है। फिर पदार्थ है तो परिणमता है। व्यक्त गुण हो गया, पर प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूपसे परिणमता, परस्वरूपसे नहीं परिणमता, भेदविज्ञान बन गया। ६ साधारण गुणोंके वर्णनके सम्बन्धमें कोई विशिष्ट बात नहीं कही जा रही है, फिर भी भेदविज्ञानके लिए ६ साधारण गुणोंका स्वरूप भी समर्थ हो जाता है। फिर असाधारण गुणोंका किसीको परिचय हो जाय तो वहाँ तो भेदविज्ञान है ही। फिर प्रदेशत्वगुण आया। प्रत्येक पदार्थ प्रदेशवान है, लेकिन इसमें भी भेदविज्ञान विदित हुआ। प्रत्येक पदार्थ प्रदेशवान हैं, लो इसमें भी भेदविज्ञान विदित हुआ। प्रत्येक पदार्थ प्रदेशवान है। तो कोई दूसरेके प्रदेश वाला है क्या सब अपने-अपने प्रदेश वाले हैं। जब यह निर्णय हो गया तो एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे सम्बन्ध माननेकी गुञ्जाइश कहाँ रहती है ? तो यो पदार्थमें भेदका ज्ञान करें और जो अनात्म तत्त्व है उससे हटकर जो शरण्य है। आत्मतत्त्व उसमें प्रीति करें, यही उपद्रवोंसे दूर होनेका उपाय है।

(५६)

बाहरी बातकी उपेक्षा करो, आत्माके हिताहितकी बातको महत्त्व दो, निरपेक्ष सहज-सिद्ध स्वरूपकी उपासनाके प्रसादसे अन्तः प्रसन्न रहो, प्रतिकूल चेष्टा करने वालेको दयापात्र समझकर उनको सद्बुद्धिका आशीर्वाद दो।

आत्माके हित अहितकी बातको महत्त्व आकनेमें लाभ—अब जीवकी एक आदतकी

बात और सुनो—जीवोंकी आदत, मनुष्योंकी आदत है कि बाहरी पदार्थोंकी चर्चा करना, उसका विस्तार बनाना, बाहरी बातोंके व्यवहारमें रहना, एक यह आदत रहा करती है जो वास्तविक बात, कामकी बात, प्रयोजनकी बात है कि आत्माकी चर्चा करना सो आत्माकी चर्चामें तो यह जीव महत्त्व नहीं देता और उसको उदाहरण बताओ। आत्माकी बात जहाँ सुनाई जा रही हो वहाँ नींद क्यों आती ? और अभी लश्करकी या अन्य किसी जगहकी कुछ बात छिड़ जाय तो कान खड़े क्यों हो जाते हैं यह आदत यह सिद्ध कर रही है कि इस जीवको बाहरी पदार्थोंकी घटनाका तो महत्त्व मन में समाया है और अपने आपके द्रव्य, गुण, पर्याय आदिककी चर्चाका महत्त्व इसके चित्तमें नहीं है, लेकिन अपनी समझ न भी बन सकी हो तो भी बाहरी पदार्थोंकी घटना बतायें, उसकी अपेक्षा आत्माके हित अहितकी बात बताया करें तो वह इस जीवको लाभ करेगा और आत्महितकी बात तो गौण, है ही नहीं। और बाहरी पदार्थोंकी चर्चायें हैं, तो वहाँ जीवको हित न मिलेगा। महत्त्व किसे देना ? जिसके लगावसे, जिसकी दृष्टिसे जीवको अंतरंगमें प्रसन्नता आ जाय। प्रसन्नता कब आती है ? जब निर्मलता आये। आकाश निर्मल है तो प्रसन्न भी दिख रहा। तो प्रसन्नता है तब स्वयंके लिए स्वयं अपने सहज-स्वरूपकी उपासना करें और उसके प्रसादसे भीतरमें वास्तविक प्रसन्नता जगे, वह है वास्तविक प्रसन्नता। जहाँ निर्मलता लाये बस वही अपने लिए प्रमाण है। एकीभाव स्तोत्रमें पूज्यपाद मुनिराजने स्तवन करते करते एक जगह कहा कि मैंने जो घोर दुःख सहे संसारमें चल चलकर उनकी अगर याद आये तो रोना आ जाय। अब इस मनुष्य को याद आती है अपनी अभीसे दो चार वर्ष पहलेकी बातें, जो कोई ज्यादा विकट घटनायें नहीं हैं, इससे अनगिनते गुणे दुःख तो पूर्वभवमें मिले। यहाँ तो मौजका दुःख है। कल्पना किया और दुःख है। जैसे जब कोई बालक गृहस्थ बन जाता तो कुछ समय बाद पत्नीसे कुछ विशेष चर्चा सम्बन्धके बाद उसे माता में दोष दिखने लगते। जब कभी सास बहूमें झगड़ा होता है तो उस प्रसंगमें पति अपनी स्त्रीका पक्ष ले लेता है और मातामें दोष देखने लगता है। तो कल्पनायें करके दुःख बनाया, तो इस भवमें कल्पना का दुःख बनाया। देखो इससे अनगिनते, दुःख पूर्वभवमें थे, उनकी आज सुध नहीं। यदि उनकी सुध हो जाय तो शस्त्रके समान इस जीवको वेदना उत्पन्न करेंगे, ऐसे घोर दुःख सहे। अच्छा तो अब क्या करना चाहिए इस बारेमें ? क्या कहें इस विषयमें ? तो हे भगवन् ! आप ही प्रमाण हैं याने हमें क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर मिलता है आपके पूर्वकृत कर्तव्यसे। जो आज भगवान हुए हैं उन्होंने मनुष्यभवमें मुनि अवस्थामें क्या साधना बनायी, जिसके प्रसादसे भगवान हुए, बस यही साधन हमको इष्ट है। एक बात, दूसरी बात—हमने क्या दुःख सहे, क्या दुःख सहेगे, इसे इसे हम क्या जानें ? इसमें तो

भगवान आप ही प्रमाण हैं ।

बाह्य घटनाओंकी उपेक्षा कर प्रतिकूल चेष्टा करने वालोंकी सद्बुद्धिका आशीर्वाद देकर आत्महितकी लगन करनेका कर्तव्य—लौकिक जनोंकी यह आदत होती है कि थोड़ीसी अंगुली पकड़ पाये कि वह पहुँचा पकड़नेकी सोचता है । तो ऐसे ही यहाँ कुछ थोड़ा ही कहीं सम्पर्क बना कि रागमे राग बढ़कर वह सारे उपयोगमे छा जाता है । अपने को कोई मना सके तो मना ले, पर यह भी बड़ा कठिन पड़ रहा है । हम अपने आपको ही नहीं मना पाते । जब जो दिमाग बना, जब जो बुद्धि बनी तब उसके ही हाथ समर्पित हो जाते हैं । तो इस जगतमें बाहरमें क्या होता, उन घटनाओंमे महत्त्व न दें, किन्तु महत्त्व दें अपने हित और अहितकी बात मे कि मेरा हित किसमे है और अहित किसमें है ? बाहर जो हो रहा है उसकी उपेक्षा करें और अपने हित और अहित भावके लिए दृष्टि दें कि कैसा कर्तव्य निभानेमें हित है ? तो जब समझ लिया जायगा कि स्वयंका स्वरूप निरपेक्ष सहज भाव है और उसका आश्रय बनेगा तो भीतरमें निर्मलता प्रकट हो जाती है । तब क्या करना है बाहरकी घटनायें भी, बाहरकी बात भी प्रतिकूल जचती, तब ऐसा करें कि जो भी खिलाफ प्रतिकूल कोई चेष्टा करता हो तो समझ लो कि यह दयाका पात्र है । सो प्रतिकूल चेष्टावान जीव को दया पात्र जानकर उनको सद्बुद्धिका आशीर्वाद दें । किसी प्रतिक्रियाका आरम्भ नहीं । तो यह आदत चाहिए कि अपना महत्त्व दें अपने हित और अहितपर । मेरी भलाई किसमे है उसको तो दें महत्त्व और मेरा बुरा किसमे है उसको भूल जायें । यह काम पड़ा है मुख्य इस मनुष्यभवमें, न कि दूसरेकी सभाल या कुछ भी करना । यह काम नहीं पड़ा । यद्यपि ये काम होते, मगर उनके उपादानमे उनके काम होते । तो ऐसा उनके समता परिणाम जगो और यह अधिकसे अधिक ध्यान रहे कि जिसमे हित है सो मुझे करना और मेरा जिसमें अहित है सो मुझे नहीं नहीं करना ।

(५७)

मैं ज्ञानमात्र हूँ, क्यों न मैं अपने ज्ञानस्वरूपमे ही मग्न हो जाऊँ ? ज्ञानमग्नतासे समस्त मानसिक संकट व शारीरिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं, ज्ञानमग्नता ही मेरी रक्षण और पोषण करने वाली सच्ची माता है ।

ज्ञानस्वरूपमे मग्न होनेकी भावना—सब देखा, परखा, बाहरकी घटनाओंको जाना, सब असार है, बेकार है, ऐसी खूब समझ बनी । दर-दर ठोकरें खानी पड़ीं, उन सबके अनुभवके बाद चित्त व्यवस्थित बना कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, और मैं इस ज्ञानमात्र स्वरूपमे मग्न होऊँ तो कष्टका नाम नहीं और एक उमग होती, जिसमें ज्ञानमात्र निज तत्त्वको पहिचाना

कि जब मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानका ही व्यापार कर सकता हूँ, ज्ञानका ही कर्तृत्व है, जाननेका ही भोक्तृत्व है। जब ऐसा अपनेको ज्ञानमात्र समझ लिया तो अब ज्ञानीके यह उमंग जगती है कि क्यों न मैं अपने इस ज्ञानस्वरूपमें प्रवेश पाऊँ ? तब अपने आपके ज्ञानमें ज्ञान समा जाता है, जानने वाला ज्ञान, जाननेमें आया सम्यग्ज्ञान। ज्ञानमें ज्ञानका जब आकार आया तो वह स्वच्छ ही तो हुआ। एक सामने बिल्कुल स्वच्छ दर्पण हो, जरा भी मलिन न हो और उसके सामने दूसरा दर्पण हो तो एक दर्पणमें क्या चीज झलकी ? दर्पण झलका। आखिर दर्पण स्वच्छ है, कान्तिमान है, फिर भी है तो पदार्थ। तो दर्पणमें जब कोई दर्पण झलकता है तो दर्पणमें कुछ नई चीज मालूम पड़ती है क्या ? कुछ नहीं। न झलकने जैसी स्थिति रहती है। यह तो भिन्न दर्पणकी बात कही, किन्तु खुदके दर्पणमें खुदकी भी तो झलक है वह कैसी ? ऐसे ही जब ज्ञानमें अपना ज्ञानस्वरूप झलका तो जानने कुछ नया काम किया क्या देखनेमें ? नहीं किया। ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाये, यह है अपनी प्रगतिके साधनका सूल उपाय।

ज्ञानस्वरूपमें मग्न होनेके पौरुषसे सकटोका समापन—जब मैं ज्ञानमात्र हूँ तो क्यों न अपने इस ज्ञानमात्र स्वरूपमें मग्न हो जाऊँ ? ऐसा जिसके विश्वास है और प्रयोग है, उस ज्ञानस्वरूपमें मग्न होनेका जिनके पौरुषोके समस्त क्लेश, चाहे वे मानसिक हो, चाहे वाचनिक हों, चाहे शारीरिक हों। किसी भी प्रकारका संकट वहाँ नहीं ठहरता जब कि ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाया हुआ हो, क्योंकि कष्ट तो मिलता है ज्ञानके किसी प्रकारके परिणमनसे। अब ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप समाये तो अन्य वस्तुओंके परिणमनका तो वहाँ ख्याल भी नहीं है, विकल्प भी नहीं। जब ये सारे संकट स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं तब निश्चयतः अपने आपमें अपने ज्ञानस्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण बनता है। तो अब ध्यानमें आया—मेरी रक्षा किसमें है ? ज्ञानमग्नता हो उसमें है और उसका पोषण किससे हो ? ज्ञानमग्नता हो उसका ही पौरुष हो। तो देखो जो रक्षा करे, जो पोषण करे, ऐसा कौनसा है निष्कपट जीव ? माता बच्चेकी रक्षा करती है और बच्चेको पुष्ट करनेका उपाय बनाती है। तो ऐसे इस मुक्त आत्माकी कौन रक्षा करेगा और कौन इस सुप्त आत्माको निर्मल रखेगा, वह है ज्ञानमग्नता। तो मेरी माता है ज्ञानमग्नता। जो मेरी रक्षा करती है और मेरा पोषण करती है। ज्ञानमग्नताकी अपनेको धुन होनी चाहिए और बाहरी घटनाओंकी उपेक्षा कर देनी चाहिए।

कष्टका कारण बाह्यमें उपयोग जोड़ना—जीवका उपयोग लक्षण है। उपयोग जीव का स्वरूप है। सो उपयोगका जो परिणमन होता है उस परिणमनमें हम तीन प्रकारकी

कलायें पाते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जीवमें विश्वास करना, ज्ञान करना और कहीं न कहीं लीन होना, मग्न होना, लगना, ये तीन बातें प्रत्येक जीवमें पायी जाती हैं। उसमें जो जानता हो, जिसमें विश्वास हो वही तो लीन होगा। तो मग्न होनेकी बात कहनेसे तीनो बातें सिद्ध हो जाती हैं। कोई ससारी प्राणी विषयोमें मग्न होता है तो उसके मायने यह है कि विषयोमें उसको श्रद्धा है सुख मिलनेके आराम पानेके, और विषयोंका ज्ञान है सब हो तो वह विषयोमें लगता। तो जहाँ लगनेकी बात कही जाय वहाँ तीन बातें सिद्ध हो जाती हैं कि इसके विश्वास है, ज्ञान है तब यह लग रहा है। तो अब यहाँ तीसरी ही बातपर विचार करें। दो तो अपने आप आ जाते हैं। यह जीव कहीं न कहीं लगता है, मग्न होता है, तो कहीं मग्न होवे कि जीवको सुख शान्ति मिले और कहीं मग्न होवे कि जीवको अशान्ति मिले ? सो अशान्तिका अनुभव तो सबको है। बाह्य पदार्थोंमें विश्वास बनाया, इन विषयों का परिचय बनाया और इन विषयोमें उपयोग लगाया तो इसको अशान्ति मिलती है और अशान्तिका मूल कारण यह हो गया कि उपयोग तो है जीवके आधारकी बात। विकार किसका ? जीवका। उपयोग किसके प्रदेशमें ? जीवके प्रदेशमें। तो विकार का सम्बन्ध तो है जीव के साथ, मगर इस विकारने अपने व्यापारसे सबन्ध बनाया है परके साथ। तो हो तो कुछ और बने कुछ तो वहाँ आपत्ति आती है। उपयोग तो है जीवकी चीज और यह बनता है बाहरमें, तो इसको दुःख क्यों न होगा ? तो यहाँ यह विवेक करना है कि जब मैं उपयोग मात्र हूँ, ज्ञानमात्र हूँ और यह आधार हमारा पुष्ट है, मेरा ही तो स्वरूप है उपयोग तो फिर मैं क्यों न अपनेमें मग्न होऊँ ? तो फिर क्यों मैं बाहरमें उपयोग लगाने का सोच विचार करने का कष्ट करूँ ? यह विवेक जिसके जगा है वह ससारसंकटोंसे दूर हो जायगा। मैं हूँ ज्ञानमात्र, मेरा ज्ञानाधार कभी छूटता नहीं। असलियत तो यह है और कषायवश, मिथ्या श्रद्धानवश यह उपयोग द्वारा, सोचने द्वारा, कल्पनाओं द्वारा अभिमुख होता है, पर यह जो विषयता है, यह जो वेढगी बात चल रही है इससे जीवको कष्ट होता है। जब ऐसी बात है तब मैं क्यों परपदार्थोंके अभिमुख होऊँ ? मैं तो अपने ज्ञानमें मग्न होऊँगा, ऐसा एक अपना दृढ़ भाव होना चाहिए। ज्ञानमें मग्न होनेसे लाभ क्या है ? ज्ञानमग्नतासे सारे मानसिक संकट दूर हो जाते हैं।

संकटका आधार बनावट—मनमें संकट आते हैं उनका आधार क्या है ? जीवमें तो संकटका स्वभाव नहीं, परपदार्थोंसे संकट आते नहीं। तो बस यही स्थिति है कि है तो कुछ और बनता कुछ। बस इससे संकट आते हैं। लोकमें तो यही देखा जाता है। कोई बड़ा पुरुष है और तुच्छ बने तो संकट और कोई तुच्छ पुरुष है वह बड़ेपनका बाना बनाये तो

संकट यह एक लौकिक बात कह रहे हैं, किन्तु आत्मामें तो एक अपूर्व ही बात है। है तो यह ज्ञानस्वरूप, पवित्र है, पूज्य है। है तो यह बड़े उत्कृष्ट चैतन्यकुलका और बनता फिरता है यह अचेतन। चैतन्यकुलका होकर भी यह अचेतनका बनना चाहता है। तब शान्तिकी आशा कैसे हो सकती है? तो अचेतनता न बने, अपने ही ज्ञानमें मग्न होनेका पौष करे तो इस ज्ञानमग्नताके पौषसे मनके संकट सब दूर हो जाते हैं। संकट क्या है? अहंकारका और ममकारका। यह मैं हूं, यह मेरा है, यह भाव चित्तमें आये तो, पासमें आये तो संकट मान रहा और न मिलता हो तो संकट मान रहा। तो ये संकट कैसे दूर हों? बाह्य वैभव मिलनेसे संकट मिट जायेंगे क्या? नहीं मिटेंगे। अरे ये संकट तो ज्ञानमग्नतासे मिटेंगे। जिस कालमें यह दृढ़ परिचय हो जाय कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानसिवाय मेरा कहीं कुछ नहीं है। मैं तो ज्ञान इस ज्ञानस्वभावमें ही मग्न होऊँगा। इसके अतिरिक्त मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। जिसे कहते हैं प्रधान प्रोग्राम। तो ज्ञानमग्नताकी बात आये तो सारे मानसिक संकट दूर हो जाते हैं और मानसिक संकट ही दूर नहीं, किन्तु शारीरिक क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। देखो जब कोई शरीरमें रोग है, फोड़ा फुंसी या अन्य कोई बात है और शरीरपर दृष्टि हो, शरीरकी ओर ही झुक रहा हो, यह जीव शरीरमें ही मग्न होना चाहता हो तो उसका रोग कई गुना हो जाता है, वेदना कई गुनी हो जाती है, कष्ट सहा नहीं जाता है और जहाँ समझा कि यह तो शरीर की बात है, शरीरका परिणामन है, मैं तो शरीरसे निराला हूँ, केवल एक प्रतिभासमात्र, अमूर्त, अमूर्तमें फोड़ा फुंसी नहीं, रोग नहीं, रूप रस, गंध स्पर्श नहीं ऐसा यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा अनुभव करने पर और ऐसा ही उपयोग बनाने पर सारे क्लेश भी दूर हो जाते हैं। सर्वसंकटोंसे दूर होनेकी भावना हो तो 'ज्ञानस्वरूपको जानें और ज्ञानस्वरूप में मग्न होवें, यह ही एकमात्र उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। बाकी उपाय तो सब बनावटी हैं, दवारूप हैं। थोड़ी देरको उपयोग बदल गया, दब गया, पर मूलतः उपद्रव नहीं मिटता।

ज्ञानमग्नतामें सच्चे मातृत्वका दर्शन—देखो ज्ञानमग्नता यह ही हमारी रक्षा करने वाली चीज है और ज्ञानमग्नता यह ही मेरे आनन्दकी पुष्ट करने वाली चीज है। तब हमारी सच्ची माता ज्ञानमग्नता है। माँ में दोनो गुण होते हैं, पुत्रकी रक्षा करे पुत्रका पालन करे। रक्षाके मायने तो यह है कि कोई संकट आ जाय, कोई उपद्रव आ जाय तो संकट और उपद्रवोंसे बचा सके। रक्षा तो एक विशेष समयकी घटना है और पोषण यह निरन्तरकी घटना है। रक्षाका प्रसंग तो होता है संकटके समय और पोषणका प्रसंग रहता है प्रतिसमय। हमको तो दोनों ही बातें चाहिए। जब विषय कषाय और उपयोग—इनका

आक्रमण होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं तो उस आक्रमणसे हमारी रक्षा होनी चाहिए। इस रक्षाको यह ज्ञान ही कर सकेगा। ज्ञानका स्वरूप जानें और ज्ञानमें मग्न होनेका पौष बनायें तो हमारी रक्षा हो सकती है। और पोषणकी बात याने सर्वत्र हम सहज आनन्दको अनुभव करते हुए तृप्त रहें, पुष्ट रहे, यह कहलाता है पोषण तो यह पोषण भी कौन कर सकता है ? ज्ञानमग्न ही कर सकता है। तो वास्तविक तथ्य तो यह है, पर हाँ प्रस्ताव तो बन गया, जानकारी तो बन गई, प्रोग्राम तो बन गया। अब जरा ऐसा करनेके लिए चलें तो सही कि जब ज्ञानमग्नताके लिए पौष करने चलते हैं। अनेक बाधाएँ बीचमें आती हैं, वासना उमड़ पड़ती, आती है, कषायें जग जाती हैं, हम ज्ञानमग्नतामें निश्चित प्रोग्राममें सफल नहीं हो पाते, तब क्या करना ? वस उसी समयकी यह क्रिया कहलाती है व्यवहार धर्म। कषायें उछलती हैं तो उपयोग बदलें, प्रभुभक्ति करें, स्वाध्याय करें, गुरुभक्ति करें, सयम रखें, तपश्चरण करें। यह तन, मन, वचनकी क्रिया यह ही हमारे आनन्दमें बाधक बनती है। इसका सयम बनावें। तो जब हम ज्ञानमग्नताके कार्यके लिए प्रेक्लिटकल बात बनाने को चलते हैं तब पता पड़ता है कि किसका कितना मूल्य है ? किसकी कितनी सामर्थ्य है और केवल प्रस्ताव ही प्रस्ताव करके कोई गप्प ही गप्प बनाकर चले, प्रेक्लिटकल करनेका भाव ही न आये कि मुझे ज्ञानमग्न होना, स्वरूपमग्न होना। प्रेक्लिटकल प्रयोगकी बात न करें तो उसके लिए गप्प करना बहुत सुगम रहता है। मुखसे ही तो बोलना है। तो बोलना होता है सरल और उसका प्रायोगिक रूप देना है कठिन। प्रायोगिक रूप जब देना होता है तो सब बातोंका पता पड़ता है कि हमको क्या-क्या करना चाहिए ? महापुरुषोंके चरित्र पढ़ना चाहिए ताकि भीतर उमग रहे कि ऐसा हो सकता है। जिस पथसे महापुरुष चले हैं उस पथसे चलें तो हम सिद्धि पा सकते हैं। फिर चरणानुयोगके अनुसार हमें अपने सदाचार की वृत्ति बनानी चाहिए ताकि पात्र रहे आर्यें हम कि ज्ञानमग्न हो सकें। हमें न्याय और युक्तिसे वस्तु स्वरूपका सही निर्णय होना चाहिए ताकि हम निःशक होकर ज्ञानस्वरूपमें मग्न हो सकें। आत्माका हममें बोध भी चाहिए। आत्माका क्या सहजस्वरूप है, इसका भान रहना चाहिए ताकि ज्ञानमग्न हो सकें और ज्ञानमग्न होनेके लिए जो चलता है उसपर क्या बीतती है, क्या परिणाम बनते हैं, ज्ञानमग्न होनेपर क्या-क्या घटनाएँ बनती हैं, कैसे कर्मका क्षय होता है आदिक बातें ये न जानें तो ? एक उसमें पुष्टता रहती है, यह हुई चरणानुयोगकी शिक्षा। तो कोई प्रेक्लिटकलमें चले स्वानुभवके लिए, ज्ञानमग्न होनेके लिए तो उसे सब निर्णय होगा और केवल गप्प मारकर कोई रहे तो उसे पता नहीं पड़ता। जैसे रामचरित्रमें लोग कहते हैं कि जब राम रावणसे युद्ध करने चले तो रास्तेमें पड़ा समुद्र तो बदरोने समुद्रको लांघ दिया।

अच्छा अब उसीपर एक शिक्षककी बात लो, बन्दरोने समुद्रको लाँघ लिया तो मान लो थोड़ी देरको बन्दरो ने समुद्र लाँघ लिया तो उन्होंने लाँघा ही तो है। समुद्रमें क्या रत्न पड़े हैं इसका परिचय तो लाँघने वाले नहीं पा सकते। वहाँ क्या रत्न हैं, इसका परिचय तो समुद्रमें डुबकी लगाये, देखे, खोजे, कुछ इच्छा बनाये, कुछ चले वही तो पा सकेगा। तो कोई गप्प करके शास्त्रका एक छोरसे दूसरे छोर तक उल्लघन करदे और कहे कि हमने लाँघ लिया तो उसे अपने अन्तरका पता तो न पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे समझता आती है, क्या अनुभव जगता है, क्या आनन्द होता ? इन रत्नों का पता नहीं पड़ सकता। इनका पता वही पाड़ सकेगा जो उस ज्ञानसागर में डुबकी लगाये, प्रयोग बनाये और उसे जब यह भी ज्ञान होगा कि मुझे और क्या-क्या तैयारी चाहिये ? तो ज्ञानमग्नता ही एक ऐसी पवित्र परिणति है कि वही आत्मा को रक्षा करती है, वही आत्मा का पोषण करती है। तो हमारी सच्ची साता यह ज्ञानमग्नता ही है।

(५८)

अहो, कैसी नादानी, मतलब तो कुछ नहीं, व्यर्थ बाहर उपयोग जोड़कर दुःखी होते, अपनेमे अपने उपयोग को समाकर, समरस होकर क्लेशप्रक्षय करनेकी सच्ची शूरता करो। प्रभु को निरख, खुद को परख, अन्तर कहाँ, खुद से समा और कृतार्थ हो जा।

संसार की जीव की नादानी—जिस पुरुषने विवेक करके ज्ञानमग्नताका कुछ आनन्द उठाया वह पुरुष जब ज्ञानमग्नतामें टिक नहीं पा रहा, पूर्ववद् कर्मका ऐसा ही अनुभाग उपयोगमें प्रतिफलित हुआ कि जहाँ ज्ञानबलकी ओर से ढीला पड़ जाने वाला पुरुष उस मलीनता का अनुभव करता है, वह पुरुष अपने आपपर पछतावाकी बात करता है। अहो कैसी है यह नादानी ? क्या हो रहा है उस उपयोगमे जो अपने आपके ज्ञानस्वरूपकी ओर अभिमुखता नहीं है। उपयोग बाहर ही बाहर भटक रहा है। वहाँ क्या हो रहा है ? देखो जहाँ भटक रहा है, जिन पदार्थोंमें उपयोग जुड़ रहा है वहाँ मतलब तो कुछ है नहीं, व्यर्थ ही बाहर-बाहर उपयोग जोड़ा जा रहा है। फल क्या होता है कि उसमें केवल दुःख ही दुःख मिलता है। तो यह मूर्खता है ना, नादानी है ना। है तो ज्ञानानन्दमय, है तो अपने स्वरूपमे घन और मान रहा सो रहा बाहर-बाहर की बातों में अपना सम्बन्ध तो ऐसी मान्यता जहाँ वसी हो वहाँ दुःख होना प्राकृतिक बात है। अच्छा दुःखी हुआ, बाहरमें उपयोग जोड़ा, नादानी कीतो इसमे भी कुछ पौरुष तो किया उसने ? अरे वह पौरुष नहीं है, वह तो कायरता है।

विषयोके परिहार मे शूरता—विषयोका भोगना कायरता है, शूरता नहीं है। विषयों का तजना शूरता है। अनादिसे जब ऐसी अज्ञान-वासना लगी और ऐसा ही सस्कार चला

आ रहा। किसीमें मोह करना, विषयों में लगना ये बातें इसको ऐसा सरल हो गई और वहाँ यह अपनेको कायर बना लिया विषयभोगोंके प्रसंग में ज्ञानका जागरण किसीके नहीं होता? पञ्चेन्द्रियके किसी भी विषय से लगे कोई तो वहाँ ज्ञानबल किसीका उदित नहीं होता और न शूरता प्रकट होती। शूरता विषयोंमें लगनेमें नहीं किन्तु विषयोंके छोड़नेमें है। बड़े-बड़े शूर-वीर बहादुर राजा महाराजा, जिन्होंने बड़े-बड़े भोगोंको पाया, आखिर उन्होंने सर्वसाधन भोग छोड़े और अपनेआपके स्वरूपकी आराधना में लगे, यह है उनकी शूर वीरता। सो उन्होंने अपनेमें अपने उपयोगको समा डाला। उपयोग क्या है? ज्ञानका व्यापार। उस ज्ञानके व्यापार का विषय यही ज्ञानस्वरूप बना, जिसकी कणिका है ज्ञानव्यापार। ज्ञानपर्याय, ज्ञान-स्वभाव, ज्ञेय होना, यह ही है सच्ची शूरता। भोग तजना शूरोका काम, भोग भोगना बड़ा आसान। दुबले पतले कुछ गदे भिखारी, कुत्ता, गधा, सूकर, वन्दर, कबूतर आदिक इन्द्रियके विषयोंको भोगनेमें लग जाते हैं। यहाँ शूर वीरता क्या है? यह तो जीवोंकी तुच्छ प्रकृति है। शूरता है इन्द्रियविषयोंका उपयोग छोड़कर अपने ज्ञानस्वभावका उपयोग बनायें और उसमें स्थिर रहें। तो बाहर उपयोगको भटकानेकी नादानोंको छोड़ें और अपनेमें अपने उपयोगको समाकर समरस बननेकी सच्ची शूरता करें, ऐसा जो शूर है उसमें दुःखका निशान भी नहीं रहता। दुःख है क्या? दुःख है कहाँ? दुःख है ज्ञानमें उठने वाली एक कल्पनामें ऐसा अधीर विवश हो जाना कि वह विह्वल हो जाता, अन्यत्र और कहीं दुःख नहीं। तो जब दुःखकी उत्पत्तिकी कुञ्जी समझ ली तो वस यही बदल करें, यही परिवर्तन करें, इस उपयोग में ऐसा ज्ञानप्रकाश लावें कि यह ऐसी पराभिमुखता न कर सके, फिर उसके दुःख न रहेगा।

प्रभु को निरखने और अपने को परखने का प्रभाव—अच्छा दुःखरहित बनने के लिए कुछ अन्तरङ्गमें भी परखें, अपने प्रभु को परखें और कार्यसमयसार परमात्मा को निरखें। निरख ओर परख—इन दो बातोंमें थोड़ा ही अन्तर है। निरखसे परख अंतरण है प्रभुका, अरहत सिद्ध प्रभुके स्वरूपकी परख नकरना, किन्तु निरख करना है। देखा जाना और फिर वहाँ जो कुछ समझा उससे जो स्वभाव माना देखा उसकी परख करें अपनेमें, यह हो तो मैं हूँ। तो प्रभुके स्वरूपको देखें, अपने स्वभाव को परखें तब विदित होगा कि अन्तर है कहाँ? वही वहाँवही यहाँ। एक सत्त्व का तो भेद है। वह सत् पदार्थ जुदा है, मैं सत् पदार्थ जुदा हूँ, मगर स्वरूपदृष्टि से तो एक कहा जायगा। यह एक व्यक्तरूप संख्याकी बात नहीं। संख्या शुरू होती है एकसे। एकसे संख्या शुरू नहीं होती। केवल एकही क्या संख्या है? जब दो से आरम्भ कर सकते हैं तो संख्याका आधार तो है एक-एक, मगर एक स्वयं संख्या नहीं। पर दो आदिक संख्याका आधार होनेसे एक भी उपचारसे संख्या मानी गई है, एक तो एक

है। और इसी कारण कोष में एकका अर्थ समान हो है। गणना का एक और समान दोनों ही अर्थ एक के होते हैं। कही गेहू का ढेर लगा है तो वहाँ कोई भाव पूछे तो वहाँ यह ही तो कहता है कि यह गेहू किस भाव दिया? कोई यह तो नहीं कहता कि ये अरबों खरबों गेहू के दाने किस भाव में दिये? उसकी गेहू के स्वरूप पर दृष्टि है। स्वरूप तो भी एक है, इसलिए एकवचन का व्यवहार है। प्रभु के स्वरूप को निरखो, अपने स्वरूप को परखो, उसे समझो एक। अन्तर अब रहा कहाँ? तो अपनी अनादिकाल की नादानी तो मिटाना है तो खुद को परखो, प्रभु को निरखो। खुद को परखो और खुद में समा जाओ, ऐसी जो ज्ञानमग्नता आयगी उसही में यह जीव कृतार्थ होगा। जगत के अन्य कामों में बाह्य पदार्थों में उपयोग फसा-फंसाकर दौड़-दौड़कर कोई पुरुष कृतार्थ नहीं हो सकता है।

(५६)

सबके हित का चिन्तन करना, ज्ञानब्रह्म की आराधना करना मन का शृङ्गार है; हित मित प्रिय वचन बोलना, प्रभु एवं आत्मब्रह्म का स्तवन करना वाणी का शृङ्गार है; निर्बल दुःखी रोगी की सेवा करना, गुणविकासक तपश्चरण करना तन का शृङ्गार है।

आत्मशृङ्गार से च्युत प्राणी का बाह्य प्रवर्तन का शृङ्गार करने का प्रयास—जीव की सुन्दरता अथवा जीव का वास्तविक शृङ्गार तो सम्पूर्ण ज्ञान का ऐसा विकास होना है कि जिस ज्ञानविकास में तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, लेकिन अनादि से ही ऐसी अशुद्धता और बढ़ता चली आ रही है कि जिससे आत्मा का यह सत्य शृङ्गार समाप्त हो गया, और कर्मबन्धन, मलमसता, अशुद्धता इनके कारण आज यह स्थिति है कि यह जीव तन, मन, वचन से बंधा हुआ है और इससे भी गई बीती स्थिति है अनेक जीवों की कि वे केवल तन से बंधे हैं, मन और वचन भी उनके नहीं प्राप्त है, तो ऐसी परिस्थिति में कि जहाँ हम तन, मन, वचन से बंधे हुए हैं तो अब क्या करें? वह शृङ्गार प्राप्त नहीं है जो भगवान को प्राप्त है। लोग तो भगवान का शृङ्गार बाहरी आभूषणों से करते हैं, भगवान की मूर्ति बनाकर मुकुट, कुण्डल, कपड़े, धनुष, बाण, बन्शी आदिक अनेक अनेक शृङ्गार बनाकर भगवान का शृङ्गार करते हैं तो लो देख लो पुजारियों के आधीन हो गया है भगवान का शृङ्गार। भगवान तो स्वतः सिद्ध है। भगवान नाम है उत्कृष्ट ज्ञानवान का। जहाँ उत्कृष्ट ज्ञान प्रकाश हुआ है उसे कहते हैं भगवान, उसका शृङ्गार क्या? ऐसा अलौकिक, ऐसा अकृत्रिम कि जहाँ शुद्ध ज्ञान का विकास है। सर्वद्रव्यों में सबसे उत्कृष्ट एक आत्मतत्त्व ही तो है, अन्य सर्वद्रव्य अचेतन हैं। एक आत्मामें ऐसी अद्भुत शक्ति है, चेतना है कि स्वयं को भी परखता और सर्व-वस्तुओं को भी जानता है। ऐसा शृङ्गार जिसका लुट गया और लुटा हुआ ससार में घूम रहा

ऐसा प्राणी क्या करे अब ? एक यह समस्या सामने आती है । यह जीव घबड़ाकर, अधीर होकर जैसेकि किसीकी निधि लुट जाय तो अधीर होकर अटसट काम करता है। ऐसे ही यह आत्मा इसका शृङ्गार लुटा, निधिलुटी तो यह अटसट जगतमें बाह्य पदार्थों को अपनाता है और उनकी आधोऽनता स्वीकार कर लेता है और फिर शरीरसे नाना कुचेष्टायें, नाना प्रकारके दुष्परिणाम जो बने सो करता है यह जीव । क्योंकि लुटा पिटा है ना । इसका ज्ञान लुट गया, इसके आनन्द नहीं है । इसको अपने घर में रहने का आश्रय नहीं मिल रहा । तो यह लुटा-पिटा जीव इन विषयों में प्रवृत्ति करके अब अपना मन भरता है ।

सत्यशृङ्गारसे हटकर बनावटी शृङ्गारमें लगने की गरीबी—जैसे कोई धनी पुरुष हो और होजाय अचानक गरीब, गरीब कोई दूसरा तो नहीं होता । जब गरीबी आनेकी होती है तो आवश्यकता होती है उसे द्रव्यकी तो लज्जावश अपने घरका जेवर, सोनेका जेवर खुद नहीं बेच सकता । शर्म लगती है, खुद नहीं दूसरेके यहाँ गहने घर सकते, सो दूसरेके हाथ गहने घरवाते हैं, कितनाही व्याज लिखा हो, कितनाही बतानेमें हो, कितनाही बुद्धिमान हो आखिर यो लुटते-लुटते सोनेके जेवर भी, चाँदीके जेवर भी बिक गए, अन्य-अन्य बातें भी किया । अन्तमें जब इसको ख्याल हुआ, घरकी खपरियाँ भी बेचनी पड़ी तो खपरियाँ बेचते समय वह अपने हाथोंसे गिनकर दे रहा, कहीं १०० खपरियों की जगह ११० खपरियाँ न चली जायें । अरे अपनी बात रखने के लिये बड़े-बड़े कीमती जेवर भी शान से न बेचसके और क्या कर रहा ? तो यह जीव जब अपने ज्ञान और आनन्दसे लुट गया तो यह अपने विषयोंमें मन भरता है, यह अपना चित्त रमाता है, मगर यह न शोभा है, न शृङ्गार है, न हितका अंश है। क्या है मनका शृङ्गार ? क्या है वचनका शृङ्गार ? और क्या है तनका शृङ्गार ? शृङ्गार तो उसे ही कहेंगे कि जिसके माध्यम से यह चलते-चलते अपने असल ज्ञान और आनन्दकी निधि तक पहुँच सके । वह क्या है मन का शृङ्गार ? सो सुनिये—

करणीय मनशृङ्गार—सर्व जीवों के हित का चिन्तन करना बहुत बड़ा तपश्चरण है यह। ऐसा स्वच्छ हृदय बनना कि जगतमें मेरा कोई विरोधी नहीं, जगत में मेरेको कोई अनिष्ट नहीं। जीव है, अनन्त जीव है, सबकी अपनी-अपनी परिणतियाँ हैं, जैसा जो परिणमता है। कर्मविपाक है आत्मा तो सबका वही समान है जो मेरेमें सो प्रभु में, जो प्रभुमें सो मेरे में। अन्तर का कारण बनावट है। अच्छा, हाँ क्या कहा जा रहा है, मनका शृङ्गार है हितचिन्तन । हितचिन्तनकी भी अनेक श्रेणियाँ होती हैं। पहली श्रेणीमें तो यह कि कमसेकम इस जीवनमें तो हमें साता मिले। मेरा आराम, भोजन व्यवस्था और-और प्रकारकी तकलीकोंको दूर करना, पर परमार्थतः हितचिन्तन इसमें है कि यह भाव रहे कि इस जीव की

दृष्टि ऐसी विशुद्ध रहे इसे अपने सहज अन्तस्तत्त्वका परिचय होजाय तो व्यर्थमें जो उपयोग भ्रमा-भ्रमा कर कष्टसह रहे हैं वे कष्ट दूर हों। तो सब जीवोंके हितका चिन्तन करना यह है मनका शृङ्गार। और किसीके अहितकी बात विचारना—इसका ऐसा अपमान हो, इसका ऐसा तिरस्कार हो, यह इस तरह बरबाद हो, किस तरह इसको मिटाये, कैसे विनाश हो आदिक नाना प्रकारकी खोटी चिन्ताये करना, यह है मनकी बरबादी। तो यह तो हुई पर-जीवोंके प्रति हमारी कैसी परिणति हो, उस समयकी बात। अब निजके प्रति हमारी क्या निजी वृत्ति हो कि जो हमारा शृङ्गार कहलाये, मनका शृङ्गार कहलाये? वह है ज्ञानब्रह्मकी आराधना। अपने आपमें अपने आपके स्वरूप का योचिन्तन रखना कि यह मैं एक ज्ञानमात्र हूं। विशुद्धका अर्थ परसे निराला, अपने स्वरूपमें रत, अपने सहज स्वभाव रूप यह मैं ज्ञानमात्र हूं। इसका किसी अन्यसे सम्बन्ध नहीं, इसका किसी अन्य विषयका विचार करके अपने आपको मलीमस बनाना विवेक नहीं है। सर्व विचार छूटें, निज ज्ञानस्वरूप का मनन करना यह है मनका शृङ्गार। और इसके विपरीत अपने आपकी परिणतियोंमें आत्मसर्वस्वकी प्रतीति रखना यह है दूषण। मनसे यो विचारना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक ग्रामका, अमुक घरका, अमुक धधे वाला, अमुक पोजिशन का आदिक कुछ भी चिन्तन होवे, यह है दूषण। ऐसे दुश्चित्तनसे हटवा, यह है मनका शृङ्गार। अब मन सब जीवोंमें नहीं पाया जाता। जितने ससारके जीव हैं, जिनमें मन पाया जाता उनके वचन और तनतो जरूर होता है। इसलिये मनकी बात पहले कही। कह रहे हम सब मनुष्योंके लिये, पर मनके शृङ्गार का प्रभाव, वचन और तनके त्याग भी पड़ता, इसलिये सर्वप्रथम तो अपने मन को विशुद्ध बनाये।

अनुकरणीय वचन शृङ्गार—अब वचन का शृङ्गार देखिये—वचन से प्रवृत्ति क्या होती? बोलनेकी। दूसरे जीवोंसे कुछ वचन व्यवहार हो तो हितमित्रप्रिय वचन बोलना, यह है वचन का शृङ्गार। दूसरोका हित हो ऐसे वचन बोले, परिमित व परिमाण लिये हुये हो ऐसे वचन बोले और प्रिय हो ऐसी वाणी बोलें, यह है वचन का शृङ्गार। तो इसका तो सम्बन्ध दूसरे जीवोंके साथ है और अपने साथ होवे सम्बन्ध ऐसे वचन का शृङ्गार क्या है कि प्रभुके गुणोंका स्तवन करना, अपने आपके स्वरूपका स्तवन करना, यह है अपने लिये वचन का शृङ्गार। अब उस शृङ्गार के विपरीत कोई प्रवृत्ति करे तो वह वचन का दूषण है। जैसे अहितकारी वचन बोले, अनाप सनाप अधिक वचन बोले, अप्रिय वचन बोले तो दूसरेका तो अहित है, सो ठीक हो भी और न भी हो, मगर खुद का अहित इसमें अवश्य है। जब सक्लेश किया, खोटी भावना हुई, जब ऐसी परिणतियां वनी वचनोंद्वारा तो यह है वचन का दूषण। यह तो हुआ परके लिये और खुदके लिये क्या है वचन दूषण? अपने मुखसे अपनी तारीफ

करना, दूसरेकी निन्दा करना, और और अनाप-सनाप वचन प्रवृत्तियाँ हैं वे सब वचनके द्वेषण हैं। वचनका शृङ्गार है हित मित प्रिय वचन बोलना और अपने और प्रभुके गुण का स्तवन करना।

परसग के शृङ्गारसे हटकर विरक्तिभव तनशृङ्गार होनेमे शोभा—अब तीसरी बात सुनो—तनका शृङ्गार। तनका शृङ्गार तो लोग बहुतप्रकार करते हैं। कितनीतरहके कपड़े डिजाइन, एक कमीज का कपड़ा खरीदना हो तो कोई ५ मिनट में नहीं ला सकता। कई डिजाइन देखते, कैंसी कैंसी उसमें सब बातें सभालना, खोजना, कोई नाना डिजाइन भी निकाले, ऐसे हीसाड़ियोंका और कपड़ोंका कितनी तरहकी बातें। यह प्रयोजन तो नहीं रहा कि तन ढाकना है, प्रयोजन रहा तनके शृङ्गारका, और और आभूषणका शृङ्गार, गहनेका शृङ्गार। इससे तो तनको सजाना है, मगर व्यवहार रहे दूसरो के घृणा का, विरोध का तुच्छताका, ऐसी तनकी क्रिया रहे तो उस शृङ्गारको पूछता कौन है? शृङ्गार क्यों किया जाता है? अपनेको खुश करनेके लिये या दूसरोको खुश करनेके लिए? पहले तो इसी समस्याका हल कर लो। एक पुरुष गरीबथा और उसकी स्त्री अड़ गई २०-२५ तोलेके गहने बनवानेके लिये। तो अब वह रोज रोज लड़े, खानेके समय ज्यादा बातें होती हैं, तो वह पुरुष बेचारा परेशान हो गया तो एक दिन कहींसे माँगकर उधार लाकर २०-२५ तोले सोनेके गहने बनवा दिये, नाककी मक्खी, कानकी ततैया, सिरके मेढक, कमरका साप आदि जितने जो कुछ गहने होते हैं वे सब बनवा दिये। अब पति पूछता है कि यह तो सब ठीक बन ही जायगा, मगर एक प्रश्न का उत्तर तो बताओ कि ये गहने जो तुम बनवाती हो तो किसको खुश करनेके लिये बनवाती हो, मुझे खुश करनेके लिये या दुनियाके लोगोको खुश करनेके लिये? देखो बात तो असली यह है कि दुनियाके लोगो को खुश करनेके लिये गहने बनवाये जाते हैं, मगर ऐसा क्या कोई स्त्री कह सकती है कि मैं इन पड़ोसी लोगो को खुश करने के लिए गहने बनवाती हूँ और है बात यही ही भीतरसे कि पूरा पड़ोस के लोग 'खुश हो, पर मुख से कोई न बोल सकेगा।

तो अब वह बेचारी स्त्री चिन्तामें पड़ी कि क्या उत्तर दें? कुछ विचारकर कहा कि मैं तो तुम्हें खुश करनेके लिये गहने बनवाना चाहती हूँ। तो फिर पति बोला कि अगर तुम हमें खुश करना चाहती हो तो हम तो इस बात में खुश थे कि तुम कोई गहने न बनवाती और हमें उधार लेकर कर्जों न बनना पड़ता। कर्जा लेकर तो तुमने हमें संकट में डाल दिया, फिर हम कहां रहे खुश? तो फिर उस स्त्री ने कहा—अच्छा अब हमें गहने नहीं बनवाना है। हम तो उसीमें खुश हैं जिसमें तुम खुश हो। तनका जो शृङ्गार किया जाता है वह

तो विकारका, विभावका समर्थक है। वह कुछ आत्माके उद्धार करनेका सहयोगी नहीं। तब वास्तविक श्रृङ्गार क्या है तनका ? निर्बल कमजोर प्राणियोकी सेवा करना—यह है तनका अच्छा श्रृङ्गार। अच्छा श्रृङ्गार करके यह ही तो चाहते हैं कि दुनिया हमको अच्छा कहे। मगर आजके जमाने में तो सजे-सजाये श्रृङ्गार करने वाले लोगोंको देखकर तो लोग मन ही मन गाली भी दे देते हैं, उसे भला कोई नहीं कहता। कहते होंगे किसी जमानेमें। आजकें जमानेमें कोई पुरुष बड़े श्रृङ्गारसे सजकर आये तो एकतो उसपर आपत्तियाँ आयेंगी, दूसरे—कोई भला कहने वाला नहीं है, और कोई ऐसा सेवाभावी हो कि दीन-दुखियोकी सेवा करता हो तो उसकी प्रशंसा होती है, और हो या न हो दूसरोकी सेवा करनेके प्रसंग में भाव विशुद्ध ही होगा, व्यसन और पापोंमें न जायगा। तो इसमें आत्माकी रक्षाही तो हुई। तो तनका वास्तविक श्रृङ्गार है यह कि दीन-दुखियोकी, निर्बलोकी सेवा करना, यह तो हुई दूसरेके लिये बात। अब खुदके लिये क्या बात होनी चाहिये ? तनके श्रृङ्गार में तो खुदके लिए है तपश्चरण की बात, जिस तपश्चरण से आत्माके गुणों के विकासमें सहयोग मिले, ऐसा जो तनका तपश्चरण है वह है तनका श्रृङ्गार।

तनका श्रृङ्गार तपश्चरण—अभी देखो वह मुनिरूप नहीं है, आजकल जिसको स्यालिनीने छाया, शेरनीने भ्रष्टा, जिसपर सिगड़ी जलाई गई, जो ठंड गर्मी आदिके परीपह सहते रहे ऐसे मुनिराज हैं नहीं, मगर उनका चित्र बनाकर कैंसा उनके प्रति एक भाव जगता है ? तो देखो यह तनके श्रृङ्गार की ही तो बात हुई। शरीरका श्रृङ्गार, तपश्चरण से, संयम से दुःखियोकी सेवासे बनता है। कहीं शरीर का श्रृङ्गार गहनो से लद जानेसे नहीं बनता। जहाँ शरीरपर गहने लदाये तो शरीरकी अपवित्रताकी पोल ढाकनेके लिये है। क्या करें ? नाक है, दो छेद हैं नाकमें। दूर से देखो तो नाकके भीतर का लोहू, नाककी हड्डी सब दिखाई दे जाती है।

अब क्या करें बताओ ? इस नाककी घृणा ढाकना है तो फिर नाकको सजा लिया, दो दो पोंगरिया। कानमें पहन लिये, अटपट सारा शरीर किसी स्त्रीने या पुरुषने बना लिया भले ही स्त्री पुरुष समझें कि हमारा शरीर बहुत अच्छा है और पशु पक्षी आदिक जीवों को समझते कि ये तुच्छ जीव हैं, चार पैरोंसे चलते हैं। कोई पशु भी इस मनुष्यको देखकर दया सोचते होंगे, कैंसा अटपट लगता आदमी और आपको पशु अटपट लगते। तो यह शरीर का श्रृङ्गार कपड़ों से नहीं है, गहनोसे नहीं है, और और भी बातें कई तरहकी वालोंकी कटिंगके फैशन। गुजरात प्रान्तमें तो सुननेमें आया कि वहाँ महिलाओं के सिरके बाल बाँधनेका पाँच-पाँच सौ रुपये तककी फीस पड़ती है। पता नहीं किस तरहसे सिरके बाल बाँधे जाते हैं वहाँ।

तो यह भी कोई शृङ्गार है क्या ? जिससे जीवको संतोष हो, तृप्ति हो, आत्माके गुणोंपर दृष्टि जाय, ज्ञानमग्नता बने, वह कहलाता है शृङ्गार । तो भाई तन, मन, वचन इनकी व्यवस्था है, हम आपको पराधीनता है तब इसको किस तरह से प्रवर्तयें कि हम अपना वास्तविक शृङ्गार इसको पहचानें कि निश्चयतः इसी तरह के तन मन, वचनके शृङ्गार हैं ।

मन, वचन, काय व धनादि वैभवसे विविक्त अन्तस्तत्त्वकी दृष्टिमें परम शृङ्गार— अभी तन, मन, वचन के शृङ्गारकी बात जो हुई वह अपनेसे बंधे तन, मन, वचनसे विवक्त होनेकी बात है अब इसके बाद एक चीज और रहती है धन । तो धनसे शोभा बने, अपनी तो इस तरह नहीं बनती कि होते हुए भी खुदके लिये भी कजूस, दूसरा दुःखी हो, दूसरी कोई योग्य बात हो, काम हो तब भी एक कृपणता हो, अपने लिये हो, यह भी धनकी शोभा नहीं । धनको कोई ऐसा जोड़ता ही रहे, बचाता ही रहे तो उससे कहीं धन नहीं बढ़ता, और कोई धनको परोपकारमें व्यय कर रहा तो उसका धन कम नहीं होता । उसकी शोभा है । दान और भोगमें खावे खिलावे और योग्य कार्योंमें त्याग करे तो यो जो चार चीजें बोली जाती हैं—तन, मन, धन, वचन । उनका ऐसा सदुपयोग करना कि जिससे अपनेमें कषायभाव न जगे, न जमे और कषायरहित ज्ञानस्वरूपमात्र निज अतस्तत्त्वकी दृष्टि बन सके जो आत्माका सच्चा शृङ्गार है, उस शृङ्गार तक पहुँचे हैं, जिसे लोग कहते हैं शुद्ध सत्यं शिव सुन्दरम् । सत्य के मायने क्या ? जो आत्मा सत्से स्वयं अपने आप होता हो उसकी दृष्टि शृङ्गार है । शिवके मायने क्या ? जो सयमरूप है, आनन्दमय है वह कहलाता है शिव, मायने अपना एक आनन्दमय स्वरूप और सुन्दरके मायने है जो अपने एकत्वको प्राप्त हो । सुन्दर शब्द प्रसिद्ध हो गया है कोई अच्छी बात में तो अपने लिये अच्छी बात है कि अपने को अपना कैवल्य याने केवल निजका सहजस्वरूप दृष्टिमें आये तो ऐसा आत्मस्वरूप अपनी दृष्टिमें हो तो यह है वास्तविक शृङ्गार और इसी शृङ्गारके पोषणके लिये तनका, मनका, वचनका शृङ्गार करना, सो वास्तवमें वह अपनी-अपनी पदवीसे धर्म के पथ पर है और पाप बड़े व्यसन बड़ें ऐसी तन, मन, वचनकी प्रवृत्ति करना तो वह अपने लिये दूषण है, अनर्थ करने वाला है, जगत में रुलाने वाला है ।

(६०)

मुझमें कष्टकी तो गुंजाइश नहीं और कष्टका बिछाव है, इसमें अपराध किसका ? मुझमें दोष की तो गुंजाइश नहीं और दोष का बिछाव है, इसमें करतब किसका ? मुझमें विकल्प का तो स्वभाव नहीं और विकल्प का वितान है इसमें आग्रह किसका ?

कष्टरहित निजमें कष्टोंके बिछावके कारणका निर्णय—सर्व ओरसे विकल्प हटाकर अपने आपके अन्तरमें दृष्टि करें, मैं क्या हूँ ? जो मैं सहज हूँ, जो मैं परके सम्बन्ध बिना हूँ

अपने आपके सत्त्व के कारण इन कुछ स्वरूप में हूँ । मैं वह हूँ, वह स्वरूप क्या है ? चेतना, प्रतिभासमात्र । एक अपने स्वरूपकी ओरसे, ज्ञानोकी ओरसे जो जाननवृत्ति चलती है वह विशुद्ध है । उसमे केवल जानन है, उसमे नवीनता नहीं है तब फिर बतलावो कण्ट कैसे आया ? मेरे स्वरूपमे कण्टकी गुंजाइश नहीं । स्वरूप देखो केवल प्रतिभासमात्र सर्व जगत से निराला, जिसका जगतमें कुछ नहा है, सर्व अनन्तानन्त जीवो से अत्यन्त निराला । न प्रदेश का सम्बन्ध, न परिणमनका सम्बन्ध, बिल्कुल पृथक् स्वतन्त्र सत् द्रव्य हूँ मैं । मैं इस जगत से अत्यन्त निराला हूँ । ऐसे इस विविक्त चेतना मात्र अन्तस्तत्त्व मे कण्ट की तो गुंजाइश है ही नहीं ।

अब जरा कुछ बाहर देखें तो कण्टका तो इतना बिछाव पड़ा है और भीतरमें कण्टकी तो गुंजाइश नहीं, और बाहर देखतेहैं तो कण्टका इतना फैलाव पड़ा हुआ है । यह क्या मामला है ? एक ओर देखते हैं तो परमात्मस्वरूपवत् विशुद्ध चेतनामात्र स्वरूप हूँ और जब बाहर की ओर देखते हैं तो बहुत-बहुत कण्टो का फैलाव चल रहा है अब जरा देखो इसमें अपराध किसका ? कण्ट या कौन रहा और स्वरूप कौनसा है पवित्र अविकार कण्ट रहित । तो इस विषमताके होनेमे अपराध किसका । जब अपराधोकी खोज करने चलते हैं तो इन खोजो की भी एक बड़ी समस्या बनती है, क्या कहा जाय ? क्या यह कहा जाय कि मेरा अपराध ? मैं जब अपना स्वरूप देखता हूँ जो वास्तविक स्वरूप है उसका निरखना होता है, तो अपराध उसका जंचता नहीं । मूलमें जो कुछ मैं हूँ उसको देखना बने तो अपराध मुझे उसका जंचता नहीं है । तो फिर किसका अपराध कहा जाय ? क्या कर्मका अपराध कहा जाय ? कर्मका अपराध कहां तो कर्म दुःखी हो । जो अपराध करे सो दुःखी हो । कर्म अचेतन है, वह कुछ महसूस करता नहीं । कैसे कहा जाय कि कर्मका अपराध है ? तो क्या कहा जाय कि दोनों का अपराध है ? अपराध है एक चीज, अपराध है एक परिणमन । अगर यह अपराध दोनोंका है तो जैसे मैं दुःखी होता हूँ वैसे ही कर्मको भी दुःखी होना चाहिये । तो क्या यह कहा जाय कि अपराध किसी का नहीं, अपराध किसी का नहीं । यह भी कैसे कहा जाय ? आखिर विडंबना बन रही है, मुझमें अनुभव चल रहे हैं । कैसे कहा जाय कि अपराध किसी का नहीं ? अच्छा तो किसका अपराध है ? जब इस ओर दृष्टि और निर्णय करते हैं तो सुनो । अपराध यह मेरा है ? कैसे मेरा है ? और कोई पूछता है कि मैं अपने ज्ञानस्वभावकी दृष्टिसे हटकर बाहरके इन विषयभूत उपचरित निमित्तोमें इसने अपना उपयोग फंसाया है, इससे अहंकार किया है, इससे ममतापरिणाम किया है, वस्तु यह अपराध मेरा है । अच्छा, यदि यह अपराध मेरा है तो फिर यह कभी छूट ही न सकेगा, क्योंकि मैं ही खुद ज्ञानमे

चिगता हूं, उपचरित मिमित्तोमें लगता हूं, यह तो मेरा कर्तव्य है ना। तो जो मैं हूं, सो मेरा वह कैसे मिटेगा ? यह तो चलता रहेगा ? नहीं, न चलेगा। कारण यह है कि वह स्वयं निरपेक्ष होकर अपने आपके सत्त्वके ही कारण अपने ही स्वभाव से यह अपराध मुझमें बन रहा है, क्योंकि पूर्वबद्ध कर्मका अनुभाग खिला और उन पूर्वबद्ध कर्मोंमें यह मलीनता बनी जिसको कि अचेतन होने के कारण कर्म अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन वह छाया, वह प्रतिफलन, प्रतिबिम्ब मुझमें पड़ा, क्योंकि मैं उपयोगस्वरूप हूं। बस पड़ा और ऐसी योग्यता है कि मैं उसको अपनाकर दुःखी होता हूं।

कष्टसमापनमें कष्टनिर्माणपद्धतिके निर्णयका महान सहयोग— ये कष्ट न आयें, इसका सही उपाय क्या है ? सही उपाय यह नहीं है कि बाहरी पदार्थोंमें से कुछको तो जोड़ दें, कुछ को हटा दें, किसी का सुधार कर दें, किसी का विगाड़ कर दें, किसी का राग करें, किसी से द्वेष करें। ये बाहर की परिणतियाँ, ये कष्ट मिटाने के उपाय नहीं हैं, किन्तु जहाँ कष्टका निर्माण हो रहा उस निर्माणकी विधिको सही समझलें अपने आप कष्टसे निवृत्ति हो जायगी। समझे अंतरमें दृष्टि देकर। यह मैं ऐसे उपयोग परिणाम द्वारा अपनेको दुःखी कर रहा हूँ और ये सब विम्बनायें मैं बना रहा हूँ। इस उपयोगको मलीमसता के कारण और यह मलीमसता हुई है कर्म के अनुभाग के प्रतिफलन के कारण। कर्मोदयमें आया है ऐसा है विभावका निर्माण। अपने आपकी ओरसे विकार नहीं करता। अच्छा यह बात अगर सत्यतासे समझ ली है तो क्या करना ? याने बैठे अपने धाममें, अपने ज्ञानस्वरूपमें अपनी दृष्टि लावें, बस सारे कष्ट नष्ट हो जायेंगे। इस जीवन में जो अनादिसे फिरते-फिरते बड़ी दुर्लभतासे आज मनुष्यदेह पाया है तो यह ममता बसानेके लिये। ममता बसाने को तो गधा, ऊट, घोड़ा, गाय, भैंस, सूकर आदिक सब तैयार हैं, सब कर रहे हैं। वही काम यहाँ हो तो उन पशु पक्षियोंमें और अपनेमें अन्तर क्या है ? ये तो ससारमें हलानेके काम हैं। यह तो सब महान अधिकार है। यहाँसे हटकर अपने आपके आनन्दधाम इस चैतन्य प्रकाश में आयें, यहाँ कष्ट का कोई काम नहीं और स्वरूपमें कष्टकी कोई गुंजाइश नहीं। पर बन जाता है तो हम अपने संयमसे चिग जाते हैं कि यह कष्ट मिला। कष्ट दूर करनेके लिये बहुत-बहुत उपाय करते हैं लोग। यह एक अनोखा उपाय और करना चाहिये, जिस उपाय में न पराधीनता है, न कोई प्रकार की विघ्न बाधा है। यह तो अपने ज्ञान से अपने ज्ञान में सोचने समझनेकी बात है, इस पर कौन दबाव डालता है ? भले ही कोई घरमें बंधनमें डाल दे, कमरेमें बन्द कर दे, जेलमें बन्द कर दे, शरीर को जकड़ दे, कुछ भी उत्पात बने बाहरमें मगर भीतरमें ज्ञान स्वतन्त्र है। यह ज्ञान अपने ज्ञानद्वारा भीतरके ज्ञानस्वभावको निहारे, इसमें कोई

झंझट नहीं कर सकता । तो जो कष्टरहित अविकार मेरा स्वरूप है उसको मैं अपनाऊँ, फिर मैंने वास्तविक विजय प्राप्त कर लिया, इसमें सन्देहको रंच बात नहीं ।

दोषरहितमे भी दोषकी छायाका रहस्य—अच्छा अब इस ही अतस्तत्त्वकी निरखकर दोषकी बात उपचरित करें । यद्यपि दोष कष्टरूप है, मगर कष्टमे तो है विषादका अनुभव, दोषसे है मलीमसताका अनुभव । क्रोध, मान, माया, लोभ, विकार नाना प्रकारके जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषोंका होना क्या मेरा स्वरूप है ? मेरा स्वरूप तो विशुद्ध चैतन्यमात्र, प्रतिभासमात्र है । बस झलक है सब जानना रहे, ऐसा साधारण जानना है कि जिसमें कोई रागद्वेषकी तरंग हो नहीं होती, वह है मेरा स्वभाव । उसमें दोषकी गुञ्जाइश कहाँ ? जब अपने स्वरूपकी विशदता हो, शक्ति अपने ही सत्त्वके कारण मेरेमे जो स्वभाव है उसको जब मैं निरखता हूँ, इसमें दोषकी गुञ्जाइश नहीं, अगर मेरे स्वभावमे दोषकी गुञ्जाइश हो तो वह दोष कभी मिट नहीं सकेगा । जैसे आत्मामे जाननेकी गुञ्जाइश है, ज्ञानकी गुञ्जाइश है, ज्ञान स्वरूप ज्ञानका स्वभाव है तो यह ज्ञान क्या कभी मिट सकता है ? वह तो स्वरूप है, वह तो स्वभाव है ऐसे ही यदि क्रोधादिक कषायें इनके दोषकी मेरेमे गुञ्जाइश हो तो बड़ा अनर्थ है । फिर तो यह ही स्वरूप बन जायगा, फिर मेरे स्वभावके दोषकी गुञ्जाइश नहीं, लेकिन जब बाहर उपयोग दें तो बड़ा दोषोंका ढेर लद रहा, दोषोंका बिछाव पड़ रहा । आचार्य सत समझाते हैं कि तुम उपयोग किसी पदार्थमे मत डालो, मगर यह तो क्षणभरको भी नहीं हो पा रहा । यो जैसे कि आचार्य समझाते हैं, लदी है विडम्बना, सारी मसता अथवा बाहरी पदार्थोंके उपयोग । बाहरमें दोषोंका बिछाव है, सो यह भी विचार करें कि अपराध किसका है ? उत्तर सब सही है, अपराध न मेरा है, न कर्मका है, न दोनोका और अपराध मेरा है कर्मका नृत्य है । देखो निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय निज सहज शुद्ध स्वभावके दर्शनके लिए होता है । निमित्तनैमित्तिक भाव यह नहीं कहता है कि यह जीवका मोक्ष कर्मने किया, किन्तु वह घटना बताती है पूर्ववद्धकर्मका अनुभाग खिला, उपयोगमे प्रतिफलन हुआ और उसका निमित्त पाकर यह जीव अपने स्वभावसे चिगा और बाहरी उपचरित निमित्तोमे लगा । व्यवहारनय एक घटना बताती है, इस घटनाको सही जानकर हमें मार्ग मिलता है । क्या मार्ग मिलता है ? यहाँ भेद विज्ञान करें, जो कर्मका अनुभाग है वह कर्ममे हैं । उस कर्मका निमित्त पाकर जो मैंने ज्ञान विकल्प द्वारा अनुभव बनाया वह मुझमें है । तो मुझमें ज्ञानविकल्प द्वारा अनुभव तो है । पर यह दोष है कर्मके प्रतिफलन की बात, उसे अपना डाला । जैसे यहाँ भी तो बहुत बाह्यकी बातें देखी जाती हैं । मतलब नहीं किसी से और राग बन गया, दुःखी हो गए, तो यहाँ भी भेदविज्ञान करना कि पूर्ववद्ध कर्मका अनु-

भाग खिला, उसका निमित्त पाकर अपनी अनादिकी वासना रीतिके अनुसार यह ज्ञानस्वरूप से चिगा। बाहरी पदार्थोंमें लगा और इसने अपनेको बरबाद कर डाला।

विकल्परहितमे भी विकल्पकी छायाका रहस्य—अच्छा तो अब देखिये इसने विकल्प की पकड़ की ना, तो इस विकल्पने बरबाद किया, तो फिर सहजस्वरूपको देखो। क्या विकल्प करना मेरे स्वभावमें बना? जब अपने स्वभावकी दृष्टि करते हैं तो विदित हुआ कि मुझमें विकल्पकी गुञ्जाइश नहीं, मेरा स्वरूप तो विकल्परहित है। विकल्प क्या है? ज्ञानके व्यापारका बिगड़ा हुआ रूप। ज्ञानका यह बिगड़ा हुआ रूप बन कैसे गया? आत्मामे अपनी ओरसे अपनी सहज वृत्तिसे नहीं बना, यह मलिन छाया नहीं बनी। आत्माका ज्ञान करें सब विदित हो लेगा। जैसे पानीमे रंग डाल दिया, पानी रंग गया तो क्या पानी अपने स्वभावसे ऐसा रंग गया है? वह रंग ऐसा घुल गया कि पानी सारा रंगीन हो गया। ऐसे ही वह कर्मका ऊधम, कर्मकी लीला, कर्मका अनुभाग, जो कर्ममें ही है, जिसका अन्वय कर्ममे है वह है कर्म की लीला। मगर जैसे रंग पत्थरमे तो नहीं घुलता, घुलता तो जलमे है ना, ऐसे ही वह कर्म का रंग जो घुला वह कहीं अन्य जड़मे नहीं घुल गया, उपयोगमे आया, यह प्रतिफलन हुआ, उपयोग रंगीन हो गया। तो ऐसा विकल्प होना मेरे स्वभावमे नहीं। हाँ स्वभावमे तो नहीं, लेकिन जब अपनेसे बाहर उपयोग रखता हुआ हो तो विकल्प होता, फिर भी प्रदेशतः इस मुझमें ही उपयोग है। जैसे कोई पुरुष कमरेमें ही तो बँठा है, मगर दूक रहा है बाहरमे, तो कहीं वह पुरुष बाहर तो नहीं चला। पुरुष तो कमरेमे ही है, मगर दूक रहा है बाहर। ऐसा उपयोग कहीं बाहर नहीं चला गया, उपयोग तो है मेरे आत्मामे, आत्मप्रदेशमे, मगर दूक रहा है बाहर। तो जब यह उपयोग बाहरमें कुछ दूकता है, कितना बाहरमे? क्या कोई हाथ दो हाथ दूर? अरे इससे भी दूर तथा निज घरसे भी बाहर। घरमे भी बाहर, बाहरमें भी बाहर। बाहरमें बाहर तो ये सारे पदार्थ हैं और घरमें बाहर क्या? जैसे अपनी परिणति हो रही है उस परिणतिको देखना है वह घरमें बाहर देखता है। तो दोनों ही तो कर रहा है यह उपयोग। घरमें बसे हुए इन बाह्य पार्श्वोंको भी देख रहा और बाहरमें इन पडे हुए बाहरमें भी चित्त दे रहा, तो अपनी बरबादीका इतना डबल साधन उपक्रम करने वाला जीव है विकल्पमें। तो भीतर जब स्वभावको देखते हैं तो विकल्पकी गुञ्जाइश नहीं। बाहरमें जब बाह्य तत्त्वोंको निरखते हैं तो ये विकल्प बहुत तेजीसे उमड़ते हैं। यहाँ भी सोचें कि यह विकल्पोका अपराध किसका है? तो इसका उत्तर वह ही है, मेरा अपराध नहीं, कर्मका अपराध नहीं, दोनोंका अपराध नहीं। उत्तर आयागा, निमित्तनैमित्तिक भाव। यहाँ देखो वस्तुके सत्यस्वरूपको देखकर जो ज्ञानविकास जगता है वह तो है एक सीधा उपाय। सो ठीक ही

है, वह उपाय करना चाहिए, पर जो बात अपने आपपर बीत रही है उसका निर्णय न बने तो हम आगे न बढ़ पायेंगे। उसका निर्णय देता है निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय और उसके निर्णयसे हम स्वभावके परिचयमें पहुँच जाते हैं। विकल्प करना मेरा अपराध नहीं, किन्तु पूर्वबद्धकर्मका अनुभाग खिला, उपयोग प्रतिफलित हुआ और यह मैं अपनी धारणा, वासनाके अनुसार स्वरूपसे चिगा और बाह्य तत्त्वोमे लगा, बस विकल्पका रूप बन गया। तो यहाँ भी क्या पौरुष करना? विकल्प मेरा स्वभाव नहीं, यह निमित्तका प्रतिफलन है। इसमें मैं क्यों बसूँ? इस विकल्परहित निज विशुद्ध ज्ञानप्रकाशमें अपने आपके स्वरूपका अनुभव बसो।

स्वयके लिये स्वयका महत्त्व—देखो अपने लिए आप ही खुद महान् हैं, अपने लिए आप ही महान् सर्वस्व हैं तभी तो आप पौराणिक चित्रणमें यह पाते हैं कि जैसे कि यह घटना आयी—वज्रभानुका जब विवाह हुआ, स्त्री घर आयी, ४-६ दिन बाद उस वज्रभानुका साला उदयसुन्दर अपनी बहन (वज्रभानुकी स्त्री) को लिवाने आया तो स्त्रीके प्रेममें आसक्त होकर वज्रभानु भी स्त्रीके साथ-साथ अपनी स्वसुराल चल पड़ा। देखिये ऐसा तो शायद कभी किसीको न सुना होगा कि स्त्री पहली बार आये तो उसके मायके उसका पति भी उसके साथ-साथ जाये। मगर वज्रभानुको इतना तीव्र मोह था कि वह अपनी स्त्रीके साथ साथ चल पड़ा। अब वज्रभानु, उदयसुन्दर और उदयसुन्दरकी बहन (वज्रभानुकी स्त्री) ये तीनों ही चले जा रहे थे। रास्तेमें क्या देखा कि एक जगह एक मुनिराज शान्तमुद्रामे बैठे हुए तपश्चरण कर रहे थे। मुनिराजके दर्शन होते ही वज्रभानुका मोह गल गया। देखिये बड़े पुरुषोंकी बड़ी अद्भुत महिमा होती है। परिणामोके पलटने मे देर नहीं लगती। जहाँ सत्य ज्ञानप्रकाश जग गया, अपना स्वरूप दिख गया, वहाँ कोई कितनी ही कोशिश करे, वह मोह का दाग अब आ नहीं सकता। वज्रभानु एकदम योगीकी मुद्रा निरखने लगे। उदयसुन्दर मजाक कर बैठा—अरे मुनिराजको टकटकी लगाकर बड़े गौरसे देख रहे हो, मुनि होना है क्या? वज्रभानु तो इसकी बात ही जोह रहा था कि मैं कैसे इन दो से (उदयसुन्दर व उसकी बहनसे) कैसे विण्ड छुड़ाऊँ? तो वहाँ वज्रभानु बोल उठा, हाँ हम मुनि बन जायें तो क्या तुम भी बन जाओगे? तो वह तो यह जानता था कि इतना तीव्र मोही व्यक्ति मुनि कैसे बन सकता? सो वह बोल उठा—हाँ हम भी मुनि बन जायेंगे। अब वज्रभानु तो मुनि बनकर ध्यानस्थ हो गया। उसके मोहको गलते देखकर उदयसुन्दरका भी मोह गल गया और मुनि हो गया। अब वज्रभानुकी स्त्रीने जब उन दोनोंको विरक्त होते देखा तो उसका भी मोह गल गया, वह भी वहीं आँयिका हो गई। तो यहाँ कौन किसका है? खुदका खुद है आलवन-

आश्रय, महान् जिम्मेदार । खुद अपने ज्ञानको सभालो, अपने ज्ञानमें प्रीति जोड़ो और अपने आपको अमर अनुभव करो । इस उपायसे कष्ट भी मिटेगा, दोष भी दूर होंगे, विकल्प भी दूर होंगे ।

विकल्प, दोष व कष्टका परस्पर सवध तथा इन तीनों विडम्बनाओंके विनाशका उपाय—यहाँ जो तीन बातें बतायीं—कष्ट, दोष, विकल्प । तीन बातें होनेपर भी इनमें मूल कारण है विकल्प । उसका कार्य है दोष, उसका कार्य है कष्ट । है यद्यपि ये तीनों एक समय होती हैं, फिर भी जब उनमें यह खोज की जाय कि किसके कारण क्या हुआ ? तो विकल्पके कारण दोष बना, दोषके कारण कष्ट हुआ, और फिर देखो तो तीनों एकमेक, गुत्थमगुत्था । एकके कारण दूसरी बात । तो ये सारी विडम्बनायें जो भुझमें चल रही हैं इनका विनाश होनेका उपाय है निमित्तनैमित्तिक भावको यथार्थ जानकर विभावोकी उपेक्षा करना और फिर अपने उपादानके स्वभावको निरखकर उस स्वभावमें मग्न होना, इस ही विधिसे ससारके समस्त सकट दूर हो जाते हैं ।

(६१)

मनको नियंत्रित करो, इन्द्रियोंका व्यापार बन्द करो, सर्व विकल्प हटा दो, अन्तरमें सहज विश्राम लेकर ज्ञानमें सहज ज्ञानप्रकाशमय हो जाओ । प्रियतम, सहजानन्दधाम ! निज सहज चित्स्वभावमें लीन होकर परम तृप्त होओ ।

क्लेशविनाशके उपायमें प्रथम आवश्यक कर्तव्य मनका नियंत्रण—मनुष्योंको जितने भी क्लेश होते हैं उन क्लेशोंका कारण है मनका नियंत्रणमें न रहना । जिसका मन अपने ज्ञानप्रकाशके बिना अनियंत्रित है अर्थात् मन चाहे विषयोंमें दौड़ता है और इसी कारण इष्ट रागके साधन न मिलनेसे, या उनमें बाधा आनेसे बहुत व्याकुलता होती है, ऐसी व्याकुलता का कारण है मनको स्वच्छन्द बनाना । कोई सा भी काम मनको सयत किए बिना नहीं बनता । बुरा काम हो, चाहे भला काम हो, प्रारम्भसे अन्त तक पार पाना है तो उस बुरेकी ओर मन लगाना पड़ता है और भले कामका कोई प्रारम्भसे अन्त तक पार चाहता है तो मनको उस भले कामकी ओर लगाना पड़ता है, पर बुरे कामकी ओर मनको लगानेका नाम है मनका अनियंत्रण । बुरे कामसे बचाकर अच्छे काममें मन लगानेका नाम है मनका नियंत्रण । सो अगर वर्तमानमें भी सुख पाना चाहते हो तो पहली बात यह है कि मनको नियंत्रित करें । मनको नियंत्रित करनेके लिए पहले सही ज्ञानद्वारा अपने हितपथका निर्णय बनावें, मेरा हित किस काममें है ? भले ही हम हितके पथसे डिगते रहे, उस पर चल न सकें, फिर भी यदि हितपथका निर्णय होगा तो डिगने के समयमें भी हम अधिक डिगे हुए न रहेंगे, क्यों

कि भीतरमे ज्ञानप्रकाश बना हुआ है और डिग भी गया तो उस डिगनेका परिहार हो सकता है । जैसे बताया है कि कोई चारित्रसे भ्रष्ट हो जाय और सम्यक्त्वसे भ्रष्ट न हो, सम्यक्त्व बना रहे तो वह कभी फिर चारित्र पाकर मुक्ति पा लेगा । जहां यह बात कहते हैं कि चारित्रसे भ्रष्टको भ्रष्ट नहीं कहा, किन्तु सम्यक्त्वसे भ्रष्टको भ्रष्ट कहा । उसका अर्थ यह है कि चारित्रसे भ्रष्ट हुआ पुरुष यदि सम्यक्त्वसे भ्रष्ट नहीं है तो फिर चारित्रको पा लेगा । मगर जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट है वह वास्तविक चारित्रको नहीं पा सकता । इसके मायने सम्यक्त्वसे भ्रष्ट सिद्ध नहीं होता और चारित्रसे भ्रष्ट कभी सिद्ध हो जाता है, यह अर्थ नहीं है । लिखा है ग्रन्थोंके भीतर तो उसका अर्थ है कि सम्यक्त्वसे जो भ्रष्ट है वह चारित्रसे भी भ्रष्ट है, सिद्ध नहीं होगा और जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट नहीं वह चारित्रसे भ्रष्ट है तो सिद्ध न होगा, किन्तु जिसे सम्यक्त्व है उसे मौका है कि वह चारित्रको पा लेगा और मुक्त होगा । मुक्ति तो चारित्र बिना होती नहीं, मगर यह तारतम्य बताया कि सम्यक्त्व-भ्रष्ट पुरुष तिरनेका पात्र नहीं है, और जो सम्यक्त्वसे लगा हुआ है वह और चारित्रसे भ्रष्ट है तो वह पात्र है, फिर चारित्रको पा सकता है । तो ऐसे ही समझिये कि हमारे मनमें शुद्ध ज्ञानका प्रकाश हुआ, और, मन चाहे डुलता हो, नियंत्रित न होता हो, लेकिन ज्ञानप्रकाश है तो मनके नियंत्रणकी पात्रता है हममें । हम तो ज्ञानका उपयोग बनायें और मनको नियंत्रित करें। सर्व-प्रथम हमें प्रगतिमार्गमें आवश्यक है अच्छे काममें मनको नियंत्रित करना, देश वालोका काम, देश नेताओंका भी काम । मनको नियंत्रित करके देशोद्धारका काम कर पायें, समाजोद्धार का काम कर पायें, वह काम समाजनेता अपने मनको नियंत्रित करके कर सकते हैं । तो उद्धारका काम मनकी स्वच्छन्द प्रवर्तनकलासे नहीं हो सकता ।

मनोनियंत्रण और संयमनका भलाईमें सहयोग—जैसे दो बातें रखीं—असंयम और संयम । कोई पुरुष ऐसे ही दो पुरुष जिनमें एक ऐसा है कि अज्ञान छाया है मगर संयममें चल रहा, अपने व्यवहार संयममें, खानपानके संयममें, अपनी भक्ति उपासनाके संयममें चल रहा और दूसरा पुरुष ऐसा कि अज्ञान छाया है और असंयममें लग रहा है । न तो चारित्र है, न ज्ञानप्रकाश है और न बाहरमें कोई मनका नियंत्रण है, जैसा चाहे खाया, जैसा चाहे बोला, जैसी चाहे तृष्णा रखी, जितना चाहे परिग्रहका भाव बनाया । असंयममें बना है तो हैं तो दोनोंके ही अज्ञान, मगर अज्ञान और असंयम जहाँ दो बातें हैं वह ठीक है या अपेक्षाकृत जिसके अज्ञान तो है पर संयममें चल रहा है वह ठीक है ? अपेक्षाकृत देखकर विचार करें । एक अपना बाह्य आचरण पवित्र रहेगा तो मौका मिलेगा कोई मत्संग पाकर कुछ ज्ञानप्रकाश में आ जाय, और अज्ञानमें भी है और असंयममें भी है तो उसको मौका मिलना कठिन होता

है। तो पहला काम यह है कि मनको नियंत्रित करें। देखो कोई पुरुष जो चाहे अटपट बोलता। उसका कारण क्या है कि उसका मन नियंत्रण में नहीं है। अच्छा फिर बाहरमें आपत्तियाँ भी कितनी ही आती हैं, अनेक विडम्बनायें बन जाती हैं। तो सुखसाता शान्ति पानेके प्रयास में पहला प्रयास है कि मनको नियंत्रित करें।

विषयव्यापारके निरसनका भलाईमें सहयोग—क्लेशविनाशके उपायमें दूसरी बात है—इन्द्रियका व्यापार बन्द करें, बहुत-बहुत जो चाहे देखते रहें। खूब राग रागनीके शब्द सुननेसे मनमें क्षोभ होता, जैसा चाहे भक्ष्य अभक्ष्य खाकर खूब खानेका मौज लिया, ऐसे ही पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें स्वच्छन्द प्रवृत्ति हो तो उसका मन अधीर रहता है और वह किसी एक निर्णयपर, सही बातपर आ नहीं सकता है। जीवन है और इन्द्रियविषयोंके प्रसंग भी होते हैं, खाये पिये बिना भी काम नहीं चलता है, फिर भी मनके भावसे बाहरमें बहुत बड़ा अन्तर आ जाता है। एक तो उन विषयोंमें आसक्ति रखता हुआ, उनमें ही मौज मानता हुआ विषयोंमें लगता है और एक यह बात स्पष्ट है कि आत्माका कल्याण तो आत्मस्वरूपको समझकर उसकी आस्था रखकर उसही में मयकर होनेमें है। परिस्थिति ऐसी है कि करना पड़ रहा है। जैसे कोई कोतवाल चोरको गिरफ्तार करके ले जाये जेलमें, तो क्या वह जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसपर हटर लगते हैं, मार लगती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव, जिसे ससारका और आत्माका सही परिचय मिल गया—मेरा आत्मा आनन्दधाम है, स्वयं आनन्द और ज्ञानसे भरा हुआ है, स्वरूप ही इसका यह है। इस स्वरूपसे विश्राम हो तो वही कल्याण है, और यह संसार ये दुनियाके दिखने वाले बाह्यपदार्थ, ये चेतन और अचेतन पदार्थ इनका सग पाकर, इनको उपयोगमें लेकर इस जीवको सारे जीवनभर कष्ट रहता है, और जीवन गया, दूसरे भवमें गया तो यहाँका सग एक भी कुछ भी साथ नहीं जाता है। जरा भी मदद नहीं करता। यहाँ तो वसों मित्रोंका मन रमानेमें या उनमें दिल लगानेमें शोक मान रहा है। मरेके बाद एक भी साथी न होगा, यह है ससारका स्वरूप। तो जिसने ससारका स्वरूप जाना, आत्माका परिचय किया ऐसा पुरुष यदि स्थिति में है ऐसा कि भूखा रह नहीं सकता, खाना पड़ेगा ही और जब खाना पड़ेगा तो उसके साधन जुटाने पड़ेंगे। तो ये सारे काम यों किये जा रहे हैं जैसे कि हटर लग रहे हो। परिस्थिति है, घटना है, करना पड़ रहा है, मगर मन तनिक भी न हो इसमें तो अपनी रक्षा है, और इसकी शक्तियाँ गड़ें, भीतरका ज्ञानप्रकाश समाप्त हुआ, अज्ञान अधेरेमें फस गया तो इसका अकल्याण है। भीतरो भावके अन्तरसे ससार और मोक्ष जैसे मार्गका अन्तर मिल जाता है। अब आप यह देखो कि कितनी सुगम ओर सरल बात है। किसीका कुछ लेना

नहीं, किसीको कुछ देना नहीं, किसीसे कोई प्रतीक्षा नहीं, किसीसे कोई फंसाव नहीं, अपना मन है अपने पास है, अपना ज्ञान है, हमारेमे ज्ञान हैं। हम भीतरमें अपने ज्ञानद्वारा सही-सही वस्तुके परिचयको बनाये रहे तो इसमें कौनसा कष्ट है, कौनसा क्लेश है और आनन्द ही आनन्द मिलता है। और उससे संसारमार्ग, मोक्षमार्ग—ऐसे दो पथ स्पष्ट बुद्धिसे अलग हो जाते हैं, तब यह संसारमार्ग छोड़ देता है और मोक्षमार्गमें लगता है।

पैसेसे धर्मकी असंभवता व पैसेमें चित्त होनेसे धर्म की असंभवता—देखो बात प्रसंग में यह आ रही है कि अपने ही ज्ञानद्वारा अपने आपमें सुगमतया अपना कल्याण किया जा सकता है। पर ऐसा सोचते समय कोई थो खुश हो जाय कि यह तो बड़ा सुगम मार्ग है। इसमें तो पैसे का खर्च भी नहीं करना पड़ता। सो भैया! ऐसा सोचने वाले को मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि उसकी पैसेमें बुद्धि है। जिसकी पैसे में, तृष्णामें बुद्धि फंसी हो उसे मुक्तिकामार्ग नहीं मिल सकता। वह असारता तो पहले चाहिये कि जगतका एक परमाणुमात्र भी मेरा कुछ नहीं लगता, और मुझको किसी वैभव की जरूरत नहीं। और है, तो लगता हो अच्छे ठिकाने काममें तो खूब लगे, खूब प्रसन्न हो, ऐसी जिसकी भीतरी आदत बनो हो वही पुरुष इस मुक्तिसामार्गके पाने में सफल हो सकता है। आप देखो एक आत्माके अन्दर भीतरी झाड़ू बुहारू करनेका काम बना रहे कि कब कंती झाड़ू बुहारी लगावे कि सफाई हो और उसमें हम आगे जावें। देखो सबसे बड़ी विपत्ति है वैभवकी तृष्णा, पहले उसको खत्म करना होगा, तब आगे कुछ हमारी प्रगति हो सकती है। तृष्णा खत्म हो जायेगी। वैभव हटा दें, कुर्वेमें डाल दें, यह बात नहीं कह रहे, किन्तु सत्य ज्ञानका प्रकाश पाकर उस वैभवकी ओरसे हमारी उपेक्षा बने, और कभी यह भावना न जगे कि हाय पैसा जा रहा है, यह पैसा मेरे पास ही रहे, इसमें कमी न आये, इसमें और बढ़ाया जाये—यह भाव रहेगा तो यह भाव इतना कठिन कलुषित भाव है कि वहाँ धर्म और ज्ञानका प्रवेश नहीं हो सकता। बात यहाँ यद्यपि यह सच कही जा रही है कि धर्मपालनमें पैसेका काम नहीं, मगर पैसेमें ही जिसका दिल है उसको धर्मका मार्ग नहीं मिलता। पहले अपने ज्ञानप्रकाशसे उस पैसेमें से अपना दिल हटा लीजिये, फिर बादमें यहाँ आइये। बात तो यही सच है कि यह रत्नत्रय धर्म, यह आत्माका शान्तिमार्ग पैसा खर्च करनेसे नहीं मिलता है। यह तो अपने ज्ञानभाव के द्वारा मिलता है, मगर इसके भीतर यदि यह उमग पड़ी हो कि मार्ग तो बिल्कुल सीधा है, इसमें पैसेका खर्च नहीं करना पड़ता है, यह भाव आये तो मार्ग खत्म, क्योंकि एक वैभवकी ओर तृष्णा का भाव चल गया और जिसे वैभवमें तृष्णा है उसको ज्ञानप्रकाश नहीं मिलता। कंती ये दो बातें स्पष्ट है? पैसेसे धर्म नहीं होता, किन्तु मे पैसे दिल होनेसे धर्म जरा भी नहीं होता।

है, इन दो बातोंकी एक ठीक विधि समझलो। कोई यह कहे कि पैसेसे धर्म होता तो वह भी धर्म नहीं कर सकता, और कोई यह समझे कि पैसा खर्च करनेकी तो जरूरत ही नहीं है, यो ही धर्म हो जाता तो उसे धर्म नहीं होता। कितना अंतरंगको साफ करने की आवश्यकता है ? मनको नियंत्रित करें, पंचेन्द्रियके विषयोंके व्यापारको बंद करें। कोई किसी का साथी है नहीं, यहाँ भी आप अपनेमें अकेले-अकेले बैठे हैं। जैसे आपके किसी विषयसुख या अन्य सुखसाता के लिये कोई साथी नहीं है, ऐसे ही आपके धर्ममार्ग को चलाने के लिये भी कोई साथी नहीं है। भले ही वक्ता और श्रोता का सम्बन्ध है, योग्य वक्ता और योग्य श्रोता और वहाँ लगता है श्रोताओको ऐसा कि देखो हमारा साथी तो कोई नहीं, हमारा हित तो कोई नहीं, मगर यह धर्मात्मा जीव है, ये साधु सतजन, ये यथार्थ उपदेष्टाजन हमारे सच्चे हित हैं। हाँ अपेक्षा से तो बात यह बिल्कुल सच है कि त्यागी, साधु, सत विरक्त, ज्ञानी आपके सच्चे हितैषी हैं, मगर यहाँ ही दृष्टि रहे और अपने आपका अकेलापन एकत्वस्वरूप इसका कुछ प्रयोग न करें तो हित नहीं हो सकता। बात दोनों चाहिए — तीर्थ ओर तत्व। तीर्थ बिना तत्व नहीं और तत्व बिना तीर्थकी कीमत नहीं। तो यह ज्ञानप्रकाश हमको तब मिलेगा जब समस्त परवस्तुओ से हम अपनेपनका एकदम कटाव कर लेंगे कुछ नहीं मेरा। उसमे चिन्तन न फसे।

परप्रसंगमे रहकर भी परसे कटाव की सम्भवता — देखो परिस्थिति है ऐसी कि आप को घर जाना पड़ेगा, आप यहाँ घंटा भर रहेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे, कुछ दिन रह लेंगे, पर परिस्थिति ऐसी है कि घर जाना पड़ेगा, यह बात सबको मालूम है। तो परिस्थितिबश घर जाना पड़ा तो चले जायेंगे। मगर वर्तमानमे तो प्रत्येक पदार्थसे एकदम कटाव करके अपना चिन्तन करें, यह बात तो बना सकें १०-५ मिनट। कुछ तो बना सकते। तो कुछ क्षणको ऐसा सबसे कटाव करके अपने आपमे ज्ञानप्रकाशका अनुभव करनेकी योग्यता न मिले, नहीं है, नहीं कर सकते, तब तो समझो कि कल्याणमार्गसे बहुत दूर हैं। विषयोमें तो ऐसा हर एक कोई कर लेता है कि जब खाने के स्वादमे तेज आसक्ति है तो बाकी सभी इन्द्रियोका एकदम कटाव कर दें, आँखोंको भी मीचकर, कानोंको भी बन्द, नाकको भी बन्द, सब प्रकार का सोचना भी बंद। इन विषयोमे तो जानने चलते हैं लोग। किसी भी विषय मे लगना हो तो अन्य विषयोसे कटाव कर डालते हैं। वासना तब भी नहीं मिटी। मगर कटाव तो कर देते हैं और बातोंका एक ही विषयमें लगनेके लिये। अब जरा पञ्चेन्द्रियके सभी विषयों से कुछ क्षणको यों समझकर कटाव कर दें कि विषयोंका व्यापार करना व्यर्थ है, अज्ञान है, इस समय भूख तो लगी नहीं, इसलिये खाने का विकल्प तो आसानी से छोड़ सकते हैं। स्पर्शका

कोई प्रयोजन नहीं। वह भी छोड़ सकते, गंध को भी छोड़ दे, आँखोंमें ढक्कन लगे हैं सो बंद कर लें, यह भी बन जायगा, मगर कानोंमें कोई ढक्कन नहीं लगा, यहाँ जरूर परेशानी हो जाती है। लेकिन फिर भी देखो चार इन्द्रियोको तो वशमें कर सकते हो, कर ही रहे हो। कान ऐसे बेढगे बने कि इनपर कोई ढक्कन ही नहीं है। आवाज आती है तो कानमें आती है, यह बड़ी विपत्ति है। लेकिन यदि मनको रोक लेंगे तो छोटी मोटी आवाजसे बाधा न आयगी और कोई बड़े योगीजन हो तो बड़ी आवाज से भी बाधा नहीं आ सकती।

इन्द्रिय व्यापार रोककर अन्तरमे अन्तर्नाथके दर्शनका प्रयास—भैया ! इन्द्रिय का व्यापार रोक दें और कुछ क्षण अपनेको ऐसा अनुभव करें कि मैं ज्ञान ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ। ज्ञान व जानना। जानना अमूर्त है। ज्ञानमें रूप, रस, गंध नहीं। एक लोक में जिसका केवल जानन प्रतिभास मात्र ही है, यह हूँ मैं, यह हूँ मैं, ऐसा बोलना भी जहाँ नहीं यह हूँ मैं, उसे देखो और उसमे मैं का प्रत्यय बने। यह धारणा जितनी दृढ़ बन जायेगी, मैंपर एक ज्ञान जम जायगा, उस समयमे ऐसा अलौकिक आनन्द प्रकट होगा कि उसीको कहेंगे स्वानुभव ज्ञानानुभव। एक बात दृष्टिमें फिर याद दिलानी है, बोलो इस ज्ञानानुभवके कामके लिये पैसेकी जरूरत पड़ी क्या ? कुछ पैसेसे यह काम बना क्या ? एक धोलेकी भी आवश्यकता नहीं स्वानुभव पानेके लिए, मगर सुध हो जाय कोई—यह तो बड़ा सीधा काम है, इसमें तो पैसेका कुछ खर्च नहीं करना, बस उसकी लुटिया डूब गई। समुद्रमे डूबा। वह ज्ञानप्रकाश नहीं पा सकता। पहले उतना एक उदात्त भाव होना चाहिए कि धन वैभव तो मैं लूँ, कीचड़ है और बल्कि हमको बरवाद करने का साधन है। उसमे लगकर मुझे कोई श्रेय न मिलेगा। यह तो मेरे एक शत्रुकी तरह है, चिपका है, लगा है, और भव भवमे मुझे रुलाता है, ऐसा वहाँ निर्णय होना चाहिए और लोकवैभवको चित्तसे एकदम हटा देना चाहिए। तो चित्त किसका हट सकेगा ? कंजूसका नहीं। जिसको पैसे का लगाव है उसका चित्त न बन सकेगा उदार, किन्तु जिसमें प्रकृति यो बनी है कि गया तो गया, कोई काम है उचित, उसमें लगा दिया जावे। यह भी करे, यह भी करे उस पुरुषके चित्तमे इतनी उदात्तता रहती है कि वह किसी समय चाहे कि सारे विकल्प छोड़कर केवल अपने ज्ञानस्वभावकी दृष्टि बनाये तो वह बना सकता है। ज्ञानानुभवमे पैसेकी जरूरत नहीं, पर पैसेकी जरूरत नहीं ऐसा समझकर खुश हो जाय तो उसे ज्ञानानुभव होता नहीं।

अन्तरमे पौरुष करनेका कर्तव्य—देखो बहुतसे काम पड़े हैं, मनका नियंत्रण करना और इन्द्रियविषयोका व्यापार बंद करना। तो पहला कान यह है कि मनको नियंत्रित करें, मनका व्यापार बंद करें, तब क्या होगा ? देखो सर्वविकल्प छूट जायेंगे, और सर्वविकल्पोका

त्याग करके फिर अपने अन्तरमें अपनेको मग्न कर ले । देखो अपने अन्तरमें पोल नहीं, मुझ में पोल नहीं है, मैं ठोस हूँ । आप सोचते होंगे कि क्या कहा जा रहा कि मुझमें पोल नहीं, किन्तु मैं ठोस हूँ, कैसे हूँ ठोस ? ठोस तो यह शरीर है । आत्मा कहाँ ठोस होता ? आत्मा तो एक पोलका ही जैसा रूप है । क्योंकि अमूर्त है । भैया ! अमूर्त होनेको पोल नहीं कहते । किन्तु खाली रहने को पोल कहते । मैं आत्मा ज्ञानघन हूँ । अमूर्त तो हूँ मगर सर्व प्रदेशोंमें पूर्ण ज्ञानघन हूँ, वहाँ अन्तर जरा भी नहीं है । वहाँ खाली जरा भी नहीं है । ऐसा मैं ठोस पदार्थ हूँ । वजन नहीं फिर ठोस । हैरानी की बात नहीं है । कुछ लोग सोच सकते हैं कि जिम चीजमें वजन भी नहीं उसे कहा जा रहा ठोस, सभी पदार्थ ठोस हैं । जीव ठोस, अणु ठोस, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी ठोस । जो ठोस नहीं वे वस्तु नहीं । जो भी पदार्थ हैं वे पूरे ठोस हैं । जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा प्रदेश है उन प्रदेशों का वह स्वरूप पूर्ण घन है । वहाँ अन्तर जरा भी नहीं है । तब ही तो इस बातकी याद दिलानेके लिये पानी से भरे हुए कलश को लोग सगुन मानते थे । जा रहे हैं और पानासे भरा हुआ घड़ा बिख गया तो सगुन मान लिया । अरे सगुन वह कहलाता है जो आत्माकी याद दिलाये, असगुन वह कहलाता है जो आत्माको भुलावेमे डाले । सगुन और असगुनकी अन्य कोई व्याख्या नहीं । वह पानी से भरा हुआ कलश याद दिलाता है कि जैसे कलश के बीच पानी ऐसा ठोस भरा है जिसमें एक सूत भी खाली नहीं, ऐसे ही मैं ज्ञानघन हूँ । जो अपने सर्वप्रदेशों में ठोस भरा हुआ हो, ऐसे ज्ञानमय अतस्तत्त्वको निहारो और देखो अपने आपको पुकारो, यह ही मेरा प्रियतम है । इससे बढ़कर प्रिय जगत्में कुछ नहीं । हे मेरे प्रियतम, हे अतस्तत्त्व प्रभु, अब तो इस ही सहज चैतन्यस्वभावमें लीन होकर परमतृप्त होवेंगे । मेरा निर्णय है । मेरा अब दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं । और इस प्रियतम को भी समझावें कि अब तो अपने सहज चैतन्यस्वरूप में लीन होकर तृप्त रहूँ । यदि मैं उपयोग बरबाद होकर जगत्में भटकता तो मेरे सगमें हे प्रभु ! तुम भी तो खिचे-छिचे फिर रहे हो । तो यह शिक्षा उपयोगको भी दें, प्रियतम को भी दें, इस चैतन्यस्वरूपको भी शिक्षा दें । यह अभेद उपासनामें जहाँ एक मन हो जाता है वहाँ ऐसी ही एक अलौकिक मंत्री बनती है कि इसकी गाली है तो मुझे गाली है, इसकी प्रशंसा है तो मेरी प्रशंसा है । हे प्रियतम अन्तर्नाथ ! बहुत भटका मैं अनादिसे अब तक बाहर ही बाहर विषयोंमें उपयोग दे देकर । अब तो अपने निज सहज चैतन्यस्वभावमें दृष्टि दूँ गा, उसमें लीन होऊँगा, यो सदाके लिए परम तृप्त होने का पौरुष करूँगा ।

(६२)

क्रोधके समय कर्तव्यके सुनिर्णय करने की सुबुद्धि रहती ही नहीं, क्रोधके समयके निर्णयका पालन नियमसे पश्चात्तापकारक होगा, अतः क्रोध के समय तन, मन, वचनको विश्राम दो, कोई प्रोग्राम मत बनाओ ।

परेशानीका कारण कषाय—जगतके प्राणी कषायवश परेशान हो रहे हैं । स्वयंके स्वरूपको देखो, सहज स्वभावको निरखो तो वहाँ परेशानीका कोई नाम नहीं है । दृष्टिमें यदि विविक्त एकत्वगत अपना स्वरूप रहे तो वहाँ परेशानी नहीं होती । जितनी परेशानी है वह कषायभावकी है । विषय और कषाय दो बातें हैं, तो विषय भी कषायमें ही शामिल है । विषय कषायसे अलग चीज नहीं है, किन्तु लोगोको राग विषयो से अधिक है, इसलिये मुख्यतः से दृष्टि जाती, इस कारण विषयोंको अलग बोलते हैं । विषय भाव कषायभावसे अलग भाव नहीं है, वह है एक तृष्णाका ही रूप । ये तो सारे जगतके प्राणी कषायसे परेशान हैं और उन कषायोंमें जो चार कषायें हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ सो देखो जब जिसकी चर्चा करें वही बहुत बड़ा लगता है कि जीव इन कषायों से परेशान है । क्रोध के समयकी बातसे क्रोध ही क्रोध परेशानीका कारण दिखता है और लोभसे जो परेशानी होती है वह क्या कम है ? तृष्णाभाव होनेसे जो हैरानी होती है वह भी किसी से कम नहीं है । सभी कषायें अपने-अपने समयसे बड़ी परेशानी करने वाली हैं ।

क्रोध होनेकी विडम्बना—अब जरा इस समय क्रोधपर विचार करो । क्रोधसे जीव को कितनी हानि है ? देखें कहीं धर्ममें बाधा आती हो, धर्ममार्ग मिटाया जा रहा हो, ऐसी घटनाको देखकर कर्तव्य तो हो जाता है यह कि धर्ममार्ग मिट न पाये, यह है एक सम्यग्दर्शनका अंग । मगर उसको भी विवेकपूर्वक बनाना है ना तो वहाँ भी क्रोध न करना । कोई जीव अपने पर अन्याय करता हो तब भी क्रोध न जगे, प्रतिक्रिया चाहे कर लें । जैसे युद्धमें लड़ते हैं तो लड़ाईका काम तो सभी करते हैं और क्यों जी लड़ाईमें कोई सुभट ज्ञानी हो, सम्यग्दृष्टि हो तो क्या यह सम्भव नहीं है ? ज्ञानी भी हो, सम्यग्दृष्टि हो यह सम्भव है । ज्ञानी भी हो, सम्यग्दृष्टि भी हो और युद्धमें है और संघर्ष हो रहा है, मगर उसके मूलमें क्रोध नहीं जगता । क्रोध तो जग रहा, क्रोध बिना युद्ध करे कैसे ? पर मौलिक क्रोध नहीं जग रहा । एक कर्तव्यके नाते जो होना चाहिये सो जग रहा । जो ज्ञानी सुभट है उसकी बात कह रहे हैं । तो ऐसे बड़े-बड़े प्रसंगों में भी मूलमें क्रोध नहीं, पर परिस्थिति में क्रोध करना होता है । तब फिर अज्ञानी जो एक पर्यायबुद्धि करके क्रोध कर रहा है इसकी तो बड़ी व्याकुलता है क्रोधके कारण क्रोधके समय हमको क्या करना चाहिये, क्रोध के समय

निर्णय नहीं हो पाता। देखो क्रोध होता है इष्टमें बाधा होते दिख जाय उसमें। कोई काम करना है और उस काम में बाधा आती हो तो क्रोध जगता है और क्रोध जगा कि कर्तव्यका निर्णय करनेकी सुबुद्धि नहीं रहती। क्रोधमे जो कषाय उपयोगमे समायी, बस वहां कर बैठते हैं, तो क्रोधके समयमे कर्तव्य का निर्णय नहीं हो पाता है इसलिये क्रोध करनेके समयमे कोई प्रोग्राम मत बनावें। एक धीरतासे सोचलो, आवश्यक भी है कोई प्रतिक्रिया तो कर्तव्य जानकर प्रतिक्रिया कर लें, क्रोधमे आकर मत करें। वही काम क्रोधमे आकर किया जाय तो उसमे बाधायें विघ्न विपत्तियां बहुत आती हैं और बिना क्रोध किये परिस्थितिमे जितना कमोदय होता है उतना ही क्रोधमे रहे तो उससे सुबुद्धि दूर नहीं होती। तो क्रोधके समय चूंकि निर्णय करनेकी सुबुद्धि नहीं रहती, इस कारण क्रोधके समय कोई निर्णय का प्रोग्राम न बनाना चाहिये। क्रोधके समय मौन और प्रभुमंत्र जपना श्रेय है।

क्रोधके समयके निर्णयकी भयकरता—घरके बालकपर भी क्रोध आ रहा हो तो क्रोधके समय उस बालकपर हमें क्या करना चाहिये, ऐसा अपना निर्णय न बनावें। वह बालकके लिये बड़ा भयकर बनेगा। एक घटना हुई ऐसी पजाबमे। एक मुख्तयारने सुनायाथा कि कोई एक किसान गेहूँबेचकर आया, एक हजार रुपये के नोटों की गड्डी लिये था। जाड़ेके दिन थे। आग ताप रहा था। आग बहुत तेज जल रही थी, खूब मौज से बैठे हुए आग ताप रहा था। उसके पास उसके बच्चे लोग भी बैठे हुये थे। एक बच्चे ने खेलनेको वे नोट मांगा तो पिता ने नोटोंकी गड्डी दी। बच्चेने खेल खेलमें ही वह नोटोंकी गड्डी आग में डाल दी। सारे नोट जलकर राख हो गए। उस जगह उस पिताको इतना क्रोध उमड़ा कि उस बच्चेको उसी आगमें पटक दिया, वह बच्चा उसी आगकी भट्टीमें जलकर मर गया। तो भाई जब कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र आदिकपर किसी कारणसे क्रोध आ रहा है तो क्रोधके समय मौन रखना अधिक उचित है। अभी घरमें किसीको तेज क्रोध आये तो उस क्रोधके समय जो कुछ उात बोलते हैं वह भी पूरी सुनने तकमे नहीं आ पाती। थप थप करके बोलता है। समझमे ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है? क्योंकि ओठ दांत आदि सब स्थान भग्न हो जाते हैं। शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। तो क्रोधके समयमे मुद्रा बिगड़े, बुद्धि बिगड़े और फिर क्रोधके समय कोई भी निर्णय किया गया हो, उस निर्णय पर चलें तो पीछे पछतावा होता है। जैसे उस किसानने उस बच्चेको आगमे पटक दिया था, पर बादमे उसे बड़ा पछतावा हुआ था। इसी प्रकार क्रोधके समयमें कुछ भी अनर्थकारी कार्य कर डाला जाय तो बादमे बड़ा पछतावा होता है। अभी कोई दो चार किलो घीसे भरा हुआ डबला अपने हाथमें लिए हो और किसी कारणसे उसे आ जाय क्रोध तो वह कहीं उस डबलेको नीचे

पटक दे, सारा घी खराब हो जाय । क्रोधके समय बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, पता नहीं कौनसा भूत सवार हो जाता है कि उस मनुष्यका बड़ा भयकर रूप हो जाता है । तो यह जीवन की एक साधना है कि किसी जीवके प्रति क्रोधभाव न जगे । भले ही कोई अन्याय कर रहा है तो वहाँ उसकी प्रतिक्रिया करें, समाधान दें, जवाब दें, पर अन्तर में अज्ञानी बनकर क्रोधी न बनें ।

क्रोध के समय भीन व स्वरूपमननका कर्तव्य— क्रोध के समय बताते हैं कि किसी स्त्रीको बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी तो उसे यह दवा बताई गई कि जब तुम्हें क्रोध आये तो तुम अपने मुखमें पानी भरकर गाल फुलाकर बैठे रहो । पानी गुटको नहीं, मुखमें भरे रहो । अबतो बताओ उस पानीसे क्रोध शान्त हो जायगा क्या ? अरे शान्त तो न होगा, मगर जो मुख बंद किए रहेगा तो कुछ बोल तो न सकेगा । तो क्रोध के समय बोले नहीं कोई तो इससे भी बड़ा आराम रहता है । पर कोई कहे कि क्रोधके समयमें ऐसा विवेक करो कि खबर ही न रहे । तो भाई उसीके लिये तो उपदेश है कि अपने ज्ञानस्वरूपकी भावनाको दृढ़ बनावें तो सुध भी रही आयगी कषायके समयमें भी । तो जब क्रोधका समय आये उस समय में विश्राम लेना चाहिए । आराम लें । आराममें क्या ? राम आ । अपना जो आत्मस्वरूप है वह उसके ज्ञानमें आ, आराम, बस इसी में ही सच्चा आराम मिलता है । जब अपना सहज स्वरूप परमात्मतत्त्व ज्ञानमें रहता है तो आराम वहीं मिलता है, अन्य स्थितिमें आराम नहीं । तो ऐसे ही आराम पानेको अपनी धून बनावें । मिलेगा विश्राम, मिलेगा आराम । तो क्रोध को बताया कि यह तो चाण्डाल है । उस क्रोध पर विजय प्राप्त करें तो सद्बुद्धि रहेगी और सर्वकामोंमें योग्य प्रवृत्ति बन जायगी ।

(६३)

धर्मार्थ भी कुछ दान करानेकी बात कहनेमें कुछ दीलता तो होती ही है, वास्तविक निःसंग हुए बिना दानकी बात न कहने में हीनता होती है अतः निःसंग होनेका पौरुष करके दीनता व हीनता दोनों से मुक्त होओ ।

लोभकषायकी बिडम्बना—उक्त निबधमें बतलायी क्रोधकी बात अब सुन लोजिये— जो बहुत तीव्र बात होती है अपने मार्ग में बाधक वह है लोभ कषाय । देखो जिस पुरुषके लोभ कषाय रहती है चित्तमें उस पुरुषसे धर्म नहीं बन सकता । और ज्ञान बिना ये कषाय दूर होती नहीं है । कभी लगता है ऐसा कि जिसके ज्ञान नहीं है वह भी देखो मंद कषायमें है । कोई विपत्ति नहीं आयी ऐसी अपनी मुद्रा है, मगर वासना जो बसी हुई है कषायकी वह उमड़ आती है । तो बध वहाँ भी अव्यक्त चल रहा था जबकि उस कषायमें दृष्टि भी

थी। प्रसंग आया तो विचार जग गया। एक घरमें बच्चेके पीनेके लिये माँ कटोरीमें दूध भर कर रख देती थी और मंदिर चली जाती थी। वही समय था बच्चेके दूध पीनेका और वही समय था उस बच्चेकी माताके मन्दिर जानेका। वहाँ एक साँप रहता था तो साँप रोज रोज उस बच्चे का दूध पी जाता था। वह बच्चा साँपके पास आकर साँप पर थप्पड़ भी मारता था, परन्तु वह साँप मरता नहीं था, सारा दूध पी जाता था। कुछ ही दिनोंमें वह साँप बड़ा मोटा हो गया। तो एक साँप उस साँप से कहने लगा कि कहो भाई तुम इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गये? तो वह साँप बोला कि हम जैसा मोटा होने के लिए बड़ा धीरज चाहिये। अच्छा तुम क्या करते हो, हमें भी बताओ, हम भी वैसे ही कर लेंगे। “अरे तुम से मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा, तुम भी साँप, हम भी साँप? ...अरे हम रोज एक बच्चेका कटोरेमें रखा हुआ दूध पी जाते हैं, बच्चा हमें थप्पड़ भी मारता रहता है पर हम शान्तिसे सहते रहते हैं, तो दूसरा साँप बोला कि हम भी मार सहेंगे और खूब दूध पियेंगे।

तुमको उस बच्चेकी मार सहना बड़ा मुश्किल है, अच्छा तो हम नियम लेते हैं कि १०० थप्पड़ तक हम उस बच्चेसे कुछ न बोलेंगे। अब पहुँच गया। बालक के पास वह दूसरा साँप और दूध पीने लगा, बच्चेने थप्पड़ मारना शुरू किया अब १०० थप्पड़ तक तो वह साँप कुछ न बोला। १०० थप्पड़के बाद जहाँ थप्पड़ बच्चेने मारा कि साँपने उसे डस लिया। बच्चा चिल्लाया, लोग जुड़े। बच्चा भी मर गया और लोगोंने आकर उस साँपको भी मार डाला। तो बात यहाँ क्या हुई कि साँप यह गिनता जा रहा था, सोचता जा रहा था कि यह मुझे मार रहा है, होने तो दो १०० थप्पड़। देखो उसके देह का लोभ था और उससे क्रोध उमड़ा। जबसे पिटना शुरू हुआ तबसे तीव्र कषायभाव हुआ। तो कषाय जिसके रहती है उसके निरन्तर भाव खोटे रहते हैं।

दानसे लोभपरिहार—अब विचार करें, क्या करना चाहिये सद्गृहस्थको? पैसा तो रहता ही है। गृहस्थीमें। अब उसका किस ढंगसे क्या काम करें? देखो धन की तीन गतियाँ होती हैं—दान, भोग और नाश। दान कर लो, या सम्पदाको भोग लो और दोनों ही काम न कर सके तो वह तो नष्ट होना ही है। तो भाई छोड़कर जाना ही पड़ेगा सब, पर ऐसा क्या किया जाय कि विवश होकर छोड़ना पड़े और दुर्गति हो? तो जब धन वैभव के प्रति उपेक्षा हो जाती है तब उसकी प्रवृत्ति धर्ममार्गमें लगती है और धर्मके लिये भी वह उस द्रव्य का सदुपयोग करता है। अब उस प्रसंगमें एक समस्या आती है कि कोई धर्मका काम पड़ा है तो उस समय चाहिये कि जिसके पास धन है वह खुद ही अपने आप बचा करके उस कामकी पूर्ति करे जो सबके लिये हितकारी है। यह तो खुदके विचारकी बात है और दूसरा

पुरुष जिसको धर्म प्रिय है, किन्तु गरीब है तो वह दान नहीं कर सकता, है ही नहीं पासमे । तो दूसरा जो काम करता हो उसमे तो समर्थन हो सकता ।

दानके समर्थनकी पुण्यकारिता--अब धर्मकार्यके अर्थ दूसरोसे पैसेकी बात कहना या न कहना, एक समस्या आती है, उस विषय का निर्णय इस निबध मे यह दिया है कि देखो पुरुषोकी दो स्थितियाँ होती हैं--निःसंग और निसंग न हो सकनेकी स्थिति । निःसंगतामें निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रा बनती है । वहाँ तो इस विकल्पका प्रसंग नहीं । किन्तु जहाँ निःसंगता नहीं वहाँ बाह्य वृत्ति क्या बनती है ? प्रसंग यह चल रहा था कि धर्मके लिए पैसेकी बात कहें या न कहे ? तो उसकी स्थिति यों है कि जो धनमे सोच रहा था निर्णयकी बात सुन रहा है कि हमको धर्मार्थ पैसेकी बात कहनी चाहिये कि नहीं ? उसकी स्थितियाँ दो हैं-- एक तो संग सहित परिग्रही होनेकी स्थिति और एक होता है निष्परिग्रह होनेकी स्थिति । तो यह बात तो सभीको कहना चाहिए कि धर्मके लिए भी पैसा देनेकी बात कही तो भाई कुछ दीनताके परिणाम तो होते ही हैं, किन्तु उसके साथ एक बात और समझनी है कि कोई पुरुष वास्तव मे नि सग तो हुआ नहीं, अन्तरगसे सगका सम्पर्क छूटा नहीं, ऐसी जिसके वास्तविक निःसंगता नहीं हुई और वह दानकी बात न कहे दूसरेकी भी तो इसमें हीनता होती है ।

अब देखलो न दीनता और हीनता । धर्मके लिए भी दूसरोसे धनका दान कहनेमे दीनता होती है, और खुद है परिग्रह सहित और ऐसी स्थितिमे धर्मके अर्थ पैसेकी बात नहीं करते या नहीं दिलाते तो उसमे हीनता होती है । बड़ी गहराईसे आप सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस ढंगसे हीनता होती और किस ढंगसे दीनता ? तब निर्णय क्या ? अब दोनों ही बातें हैं । अरे भाई समर्थन भी और अनुमोदन भी तो एक पुण्यकारी भाव है । अच्छा काम कोई कर रहा हो और उसकी सराहना करे, उसे अच्छा माने, तो यह पुण्यकारी भावना है । अच्छा कोई त्याग कर रहा है और उसका समर्थन न करे, तो उसकी हीनताकी मलिनता का वह परिणाम कारण है और देखो कभी किसी मुनिराजको आहार दिया जा रहा हो और कोई उसका समर्थन करता है तो उसे सद्गति प्राप्त होती है, तो त्यागका समर्थन न करे तो मनमे हीनता होती है । मानो अपने लिये तो कोई बहुत बातें चाहे और परोपकारके लिये दूसरोसे कुछ पैसेकी बात न कहे तो उसमें भी उसके चित्तमें हीनताके परिणाम रहते हैं । जैसे कहो विद्वेषके परिणाम, विरोधके परिणाम, न सुहानेके परिणाम तो ऐसे कलकित परिणाममें बध नहीं होता क्या ? तो अब देखिये दोनों बात आ गई सामने कहना भी और

न कहना भी, तब क्या निर्णय है ? निर्णय यह है कि अगर दोनों ही तकलीफोंसे बचना है कि न मुझमें दीनता आये, न हीनता आये । तो वह वास्तविक माध्यममें निसर्ग हो जाय तो फिर उसमें दीनताकी बात न आ सकेगी और न हीनताकी । दुनियासे पृथक् हो जायगा ।

सद्व्यवहारकी उपयोगिता—भैया ! परिस्थिति सबको समझा देती है । किसीको कोई कितना ही समझाये कि आपको यो करना या यो तो समझमें नहीं आता और समझावो या न समझावो, बड़े हो गये तो अपने आप समझ बन जाती कि किसके करनेमें हमारा कल्याण लाभ है ? तो यह सब व्यावहारिक बात चल रही है । अपना व्यवहार कैसा होना चाहिये और देखो व्यवहार बिना गुजारा होता तो नहीं, जैसा होना चाहिये । व्यवहार वैसा न करें ऐसा किसी से नहीं बनता । करते ही हैं सब, अगर मुझ से बोले और तरह करें और तरह, बस संघर्ष उसका होता है । मुख से बोलना पड़ता है सभीको क्या जैसी बात पर जिसके अन्दर कषाय बसी है, चेष्टा बनेगी उसके तो उस कषायके अनुकूल चेष्टा बनेगी । क्रोधके समय निर्णय न करें और परोपकारके अर्थ सारा धन खर्च करें और दूसरो से भी कहकर धन खर्च करायें तो इसमें न दीनताका प्रसंग आयगा, न हीनताका कर्तव्य निभ जायगा और अगर ये दोनों बातें पसद नहीं हैं तो परिग्रह रहित हो जायेंगे, फिर दोनों से छुटकारा हो जायगा । फिर क्या करना है कुछ ? तो अपना व्यवहार कैसा बने ? शान्त बने, क्षमाशील बने, उदार बने, उदात्त बने तो इस दृढ़ भावनाका जो संस्कार बनेगा वह तो काम देगा, मगर यहाँका यह लौकिक वैभवका प्रसंग इस जीवके कोई काम न आयगा ।

धन, मान, यश भोगादि विषयक तृष्णाकी सीमा होती नहीं, तृष्णामें विश्राम आराम आनन्द की झलक की संभावना होती नहीं, अतः हीन संसारी प्राणियो से सतीष की शिक्षा लो और आराम करो ।

क्लेशविस्तारका कारण तृष्णा—संसारके प्राणी जो दुःखी हैं वे सब तृष्णाके सम्बन्ध से दुःखी हैं । तृष्णा होती है परपदार्थोंमें उपयोग जोड़नेसे । कर्मोदयका निमित्त पाकर जो अव्यक्त विकार होता है याने नोकर्ममें उपचरित निमित्तमें उपयोग न जुड़नेकी घटनामें जो कर्मोदयका निमित्त पाकर अव्यक्त विकार होता है उसकी कुछ चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसमें अपना क्या पौरुष चल सकता है ? बुद्धिपूर्वक विकार न हो एतदर्थ पौरुष करना है तो उसका उपाय यही है कि इन बाह्य निमित्तोंमें उपयोग को न जोड़ें, मगर हमने परको अपनाया तो उसमें तृष्णाका सम्बन्ध जरूर रहेगा और जहाँ तृष्णाका सम्बन्ध है वहाँ सत्तापकी शान्ति नहीं हो सकती । तो तृष्णा होती किन-किन चीजोंमें ? सो पहली बात तो

लीजिये। भोगकी पञ्चेन्द्रियके विषयोके भोगमें तृष्णा जगती है। जैसे खानेको मैं खूब खाऊँ अच्छा बढ़िया रसीला भोजन ऐसी एक तृष्णा रहती है और उस तृष्णामे आनन्द नहीं है यह तो बात प्रकट है, मगर उस तृष्णाकी सीमा भी नहीं है। जैसे बत।ओ पकवान खा लेंगे तो तृष्णा फिर मिट जायेगी क्या ? मिठाई खा लेंगे तो तृष्णा मिट जायगी क्या ? जो बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती हो उसे खा लिया तो क्या तृष्णा मिटेगी ? तृष्णा तो और बढ़ेगी। तो पञ्चेन्द्रियके भोगसे तृष्णा मिटेगी नहीं, क्योंकि तृष्णाकी सीमा नहीं होती। तब ही तो गुणभद्राचार्यने कहा है कि आशाका गड्ढा, तृष्णाका गड्ढा प्रत्येक प्राणोंमें ऐसा अद्भुत है कि इस गड्ढेको पूरा करनेके लिये जितना-जितना विषयोका कूड़ा करकट भरा जाय उतना ही उतना यह गड्ढा बढ़ता चला जाता है। नहीं तो दुनियामें जो जमीनके गड्ढे होते हैं उनमें कूड़ा करकट भरे तो वे भर जाते हैं, मगर तृष्णा का गड्ढा तो ऐसा ही विलक्षण है, जितना वैभव आये, जितने साधन मिले, जितना आराम मिले उतना ही तृष्णा का गड्ढा चौड़ा होता चला जाता है और उसी तृष्णाके कारण दुनिया दुःखी है।

धन मानकी तृष्णाका दुःखद विस्तार—तृष्णा होती है भोगोंमें भोगका साधन है धन तो तृष्णा होती है धनमें और धनमें उतनी तृष्णा बढ़ जाती है कि जरूरत नहीं है धनकी फिर भी धन की अवधि नहीं रह पाती कि कितना धन जोड़ लें तो हमको तृष्णा मिट जायगी या सतोष होगा। तृष्णाकी म्याद नहीं रहती और फिर इतनी भी तृष्णा बढ़ जाती कि धन का प्रयोजन क्या है—यह भी बात भूल जाती है। धनका प्रयोजन यह है कि जब गृहस्थीमें रह रहे हैं तां भूख आदिककी वेदनार्ये नहीं सता सकती और वे मुझे बरवाद न कर दें, इस लिए उनकी वेदनाओको सिद्ध करनेका साधन होता रहो, धनका प्रयोजन इतना ही है, इससे अधिक कुछ प्रयोजन नहीं है, लेकिन इस प्रयोजन को भूल जाते हैं। और फिर यह मनमें आ जाता कि मैं दुनियामे सबसे बड़ा धनी कहलाऊँ, यह प्रयोजन चित्तमें आ जाता है, फिर इसके लिये सारा जीवन लग जायेगा, मगर इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। तो धनकी तृष्णाकी भी सीमा नहीं होती। जब सीमा नहीं है तो जितना बढ़ते चले जायेंगे उससे आगे ऐसा लगता जायगा कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतना और चाहिये। तृष्णा होती है मानमें। मेरा सबसे अधिक मान रहे और मैं मानमें सर्वाधिक रहूँ, ऐसा कह सकते हैं तब जब अन्य सबकी तुच्छता जाहिर हो, यह छोटा है, यह बात जाहिर हो तब अपने मानका बढ़प्पन रह सकता। मान में एक तो अपना गौरव चाहिये, इतनी भर बात और एक ऐसा मान जिसमें हो जाए कि दूसरे लोगोकी तुच्छता जाहिर हो, अपनी श्रेष्ठता जाहिर हो। मान की कोई सीमा नहीं है। करते जाओ तृष्णा, तृष्णामें सता पकी शान्ति नहीं है। जहाँ तृष्णा

है वहाँ आराम नहीं, विश्राम नहीं, शान्ति नहीं ।

यश कीर्तिकी आकाक्षाका दुःखद विस्तार—तृष्णा होती है यश कीर्तिमें । तो देखो लोग यश की तृष्णामें ऐसा बढते हैं कि चाहते हैं कि मेरा सारे विश्वमें यश फैले । मेरा सदाके लिये यश फैले, सब जीवोंमें यश फैले, मगर यह मालूम नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है ? जितनी आज की यह परिचित दुनिया है वह तो सारी दुनिया के आगे उतना है जितना कि समुद्रमें एक बूंद और फिर उस बूंदभर सारी दुनिया में जितनी जगह में हम रहते हैं वह कितनीसी है ? सारे विश्वमें, सारे लोकमें क्या यश फैल सकता है ? यदि इस थोड़ी सी जगहमें यश फैलानेकी कुबुद्धि मिट जाय तो जीवका भला हो जाय, लेकिन तृष्णा ऐसी रहती है कि जितना-जितना क्षेत्र परिचित होता जाता है उतना ही उतनी तृष्णा बढ़ती चलीजाती है । चाहते हैं लोग कि मेरा सर्व जीवोंमें यश फैले, पर ऐसा हो सकता क्या ? सभी मनुष्यों में भी नहीं फैल सकता तो और जीवोंकी तो चर्चा ही क्या है ? २६ अक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य होते हैं । आजकल के लोग तो कहते हैं कि दो तीन अरब मनुष्य हैं । जैसे १० अक रख दिया तो अरबकी सख्या हो गई, उसके बाद और भी ११, १२ आदि १८ अक तक बनाते गये तो वह शखको सख्या हुई । आजकल बस इतनीही सख्या चलती है, पर इतनी ही सख्या मनुष्योंकी नहीं है, २६ अक प्रमाण मनुष्यों की सख्या है । हर अक में १० गुना बढ़ता जाता है, तो २६ अक प्रमाण वाली सख्याका अनुमान तो करो कि वह कितनी बड़ी सख्या बन जायगी ? जरा विचार करो कि लाख दो लाख, १० लाख मनुष्योंमें यश फैले, तो क्या हुआ ? मनुष्य कितने हैं, जीव कितने हैं और जहाँ यश फैलाया गया वे सब खुद स्वार्थी हैं, अपने आपका मतलब रखने वाले हैं, मोही जन हैं, उनसे क्या मिलता है ? वे मेरे प्रभु तो नहीं, व्यर्थकी बातमें अटककर अपने प्रभुका अपमान करना, तिरस्कार करना, भूला रहना, यह कितना बड़ा भारी अपने आपपर अन्याय है और यशकी, तृष्णाकी अवधि नहीं हुआ करती, सीमा नहीं हुआ करती, इसलिये तृष्णामें जरा भी मत पड़ो ।

तृष्णाकी अत्यन्त अनर्थकारिता—लोग तो तृष्णामें अपनी चतुराई समझते हैं, मगर जीवको दुःखका कारण है तो यह तृष्णा ही है । तृष्णामें विश्राम नहीं, आराम नहीं, आनन्द और शान्तिको झलक भी नहीं और सम्भावना भी नहीं है कि तृष्णाका मार्ग अपनाकर और शान्ति पासके । तो बिल्कुल मोटी सी बात जो सबके सामने स्पष्ट है कि जो मिला सो सब छूटेगा, सब यहीं धरा रह जायगा । अकेला जीवको ही जाना पड़ता है ? यहाँका सग समागस कुछ सुविधा भी दे सकता क्या ? प्रकट बात मालूम है फिर भी कैसा मोहका मद पिये हैं ससारी प्राणी कि जान रहे कि ये सब बेहोश पड़े हैं, शराब पीकर इनकी दुर्गति हो

रही है, नालीमें पड़े, मुखमें कुत्ते भी सूत रहे, इतना सब कुछ देखकर भी शराबका लोभ है, शराब ही पीता है। ऐसे ही मोहके मत्त पुरुष संसार की जीवोंको देख रहे हैं कि ऐसी विकट स्थितियोंको भोग रहे, कोई कीड़ा बना, कोई पतंगा बना, कोई पेड़ बना, कोई पानी बना, कोई आग बना, ये सब ही तो जीव हैं जैसे कि हम हैं तो ऐसी हालत देख रहे हैं फिर भी अपनी जो पुरानी वासना है उससे नहीं हटते।

तृष्णाविनाशका आन्तर्गिक व बहिरंग उपाय—भाई तृष्णाके त्याग बिना धर्ममें कदम नहीं आ सकता, यह बात पूर्ण निश्चित है। तब तृष्णाको छोड़नेका कोई उपाय है ना ? हाँ उपाय तो है। एक तो अंतरंग अमोघ उपाय—भेदविज्ञान बना लें, मैं आत्मा समस्त पर और परभावोंसे निराला एक प्रतिभासमात्र चैतन्य 'ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा इन बाह्य पदार्थोंसे क्या सम्बन्ध ? इस ओर उपयोग देकर वर्तमानमें भी क्लेश सह और भव-भवमें रहते रहनेका भी उपाय रच डालूँ, ऐसी मुझको क्या पड़ी है ? तो अंतरंग उपाय तो है भेद विज्ञान और बाहरी उपाय एक यह ही बना लें कि जो ससारके जीव दिख रहे हैं दीन हीन छोटी स्थितियोंमें रहने वाले गधा, कुत्ता, बिल्ली, सूकर आदिक पशु, पक्षी, कीड़े मकौड़े और यह तो एक बड़ी सुविधाकी बात है—जो सड़कपर चलने वाली बीसों सुगरियाँ मिल जाती है किसीकी पीठपर विष्टा पड़ा, किसीके कानोंपर पड़ा, किसीके मुखपर पड़ा तो आखिर यह सब क्या है यह भी तो अपने ही समान चैतन्यस्वरूप जीव है, उनको देखकर संतोष तो लेवें कि हम तो बहुत अच्छी स्थितिमें हैं। यह जीव कितना विकट छोटी स्थिति में है, उनको देखकर तृष्णा दूर करें और ऐसा अनुभव करें कि जो वैभव मिला है वह मुझे आवश्यकतासे कई गुना अधिक मिला है, उतनेकी जरूरत न थी इस जीवनको चलानेके लिए मिल गया, ठीक है, पुण्योदय है, अब आगे की तृष्णा न करें और वर्तमानमें पाये हुए धनको छोटे कामोंमें मत लगावें, अच्छे कामोंमें उपयोग दें, तृष्णा मिटेगी और तृष्णा मिटने पर बुद्धि व्यवस्थित बनेगी और मोक्षमार्गमें अपना प्रवेश हो जायगी। तो यही एक उपाय बना लो। दिखने वाले इन हीन ससार की प्राणियोंसे संतोषकी शिक्षा ले लें, जिसे देखकर शिक्षा मिले वह तो हमारे लिए बड़ा महान् है। कोई बोलकर शिक्षा देता है तो कोई अपनारूप देखकर शिक्षा देता है तो ये ससारकी हीन दशायें अपना रूप दिखाकर शिक्षा दे रही हैं। इससे संतोषकी शिक्षा लें और अपना जो सत्य आराम है, सहज आनन्द है, बिना बनावटके जो सहज आनन्द है उसको प्राप्त करें।

(६५)

अपने आत्महित भावना हो तो वर्तमान व भविष्य समृद्ध हो । अ

भावनासे चूके तो न यहाँ कुछ मिलेगा, न आगे । सबसे निराले सहज ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वके आश्रयमे हित है ।

आत्महितकी भावनामे उभयत्र समृद्धि—लोग हिसाब लगाया करते हैं कि मैं सम्पन्न किस बातमे कहलाऊँ, इतना वैभव जोड़ लूँ, डिग्री ले लूँ तो सम्पन्न । क्या-क्या नहीं सोचा करते, अपने आपको समृद्ध घोषित करनेके लिए ? मगर सब जगह खूब निरीक्षण करके समझ लें कि समृद्धि कहीं बाहरके कीचड़ लपेटनेसे न बनेगी, किन्तु आत्महितकी भावना हो तो समृद्धि बनेगी । मैं अपनेको अपनेमे जो चाहे कर पाता हूँ तो यहाँ ही क्यों न वह मार्ग अपनायें कि हम अपने को समृद्ध बनायें । आत्महितकी भावना हो तो देखो वर्तमानमे भी समृद्धि है और भविष्यमें भी समृद्धि रहेगी, जिसका वर्तमान सघनमय जीवन हो उसी वर्तमान दशामें कष्टमय जीवन हो और वह चाहे कि मुझे मोक्षमार्ग मिल जायगा, तो मिलेगा या उल्टा ससारमार्गमें बढ़ रहा । आत्महितकी भावना बिना मुक्तिका मार्ग नहीं मिल सकता । जिसके आत्महितकी भावना है उसका जीवन बहुत सुलझा हुआ होगा । आप देखते हैं, रेलगाड़ीमें सफर कर रहे, आप किसी सीटपर बैठ हैं और कारणवश आप कहीं डिब्बेसे बाहर चले जायें, उस पर कोई दूसरा आदमी आपकी सीटपर बैठ जाय और आप आकर कहते हैं भाई यह हमारी सीट है तो वह अगर सज्जन है तो बड़ी शान्तिसे उठ लेगा । कहीं जगह मिली तो वहाँ बैठ जायगा या खड़ा हो जायगा । मगर जो उद्दण्ड लोग हैं, कोई गुंडा आकर बैठ जाय तो अशान्त कर देगा, कहो आपको पीट भी दे । तो भाई कारण क्या कि गुंडा है और अगर वह सज्जन है तो बड़ी शान्तिसे उठकर आपकी सीट आपको दे देगा । तो जब तक इस जीवमें गुन्डापन रहता, कषायोका आदर रहता, अन्यायका आदर रहता है तब तक जीवको वर्तमान में भी शान्ति नहीं, और जिसको वर्तमानमें शान्ति नहीं उसको भविष्यमे शान्ति कैसे मिल सकती है तो शान्ति चाहते हो तो अपने आत्माकी भावना बनायें । मुझे इस जीवनमे और कुछ न चाहिए । मेरे आत्माका ज्ञान और मेरे आत्माको शान्ति रहे, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ न चाहिए । देखो वर्तमान जीवन शान्तिमय रहेगा तो अगला जीवन भी शान्तिमय बन जायगा और ऐसी धारा रहेगी तो निकट कालमें मुक्ति पा लेंगे ।

प्रभुताकी उपादेयता का स्मरण—सर्वोत्कृष्ट शुद्ध उपादेय है तो परमात्मा होना और यह बात हम आप सबमें सम्भव है, किन्तु स्वरूप तो वही एक है जो सहज वास्तविक अपने मे स्वरूप है, वही प्रभु कहलाता, इसीके पूर्ण विकासके होने को कहते हैं भगवान होना । भगवान होनेमे कहीं यह कारण नहीं है कि ऐसी शोभा हो, ऐसा सिंहासन हो, ऐसे छत्र लगे

हो, ये भगवान होनेके साधन नहीं, यह तो भक्तजन अपनी भक्ति करते हैं, उस परमात्म स्वरूपका आदर करते । और भक्ति इतनी बढ़ी है कि जिसकी जितनी योग्यता है वह वैसी भक्ति करता है । गृहस्थजन हैं तो छत्र वगैरहसे सजा देते हैं, जो योगीजन हैं वे गुणों का स्मरण करके अपूर्व आनंदका रस लेते हैं, वे छत्र चमर आदिकमें न पड़ेंगे । ऐसी जिसकी जैसी पदवी है उसके माफिक वह अपनी प्रभुभक्ति किया करता है । पर प्रभु तो वह है कि जो आत्माका सहजस्वरूप है वही मात्र विकसित हो गया, चीजका कोई सम्बन्ध न रहा । भगवानके कोई चिन्ह नहीं होते कि त्रिशूल हो, स्त्री हो, पुत्र हो, भस्म, जटा आदिक लगे हुए हो । भगवानका जो चिन्ह है उसे जो पहिचान जाता है वह कहलाता है मोक्षमार्गी, जान लिया प्रभुका स्वरूप क्या और वह किस उपायसे हो सकता है ? हाँ तो इस सबके लिए चाहिए आत्महितकी भावना । आत्महितकी भावना हो तो वर्तमानमें भी समृद्ध है और भविष्य भी समृद्ध मिलेगा । इसलिए जीवनमें जो चाहें परिणतियाँ गुजरें, मगर आत्महितकी भावनासे न चूको । आत्महितकी भावना, सत्य धुन अन्दरमें बराबर रखते रहे, क्योंकि वह ही अपनेको शरण है, यह ही अपनेको पार करेगा, दूसरा कुछ पार न करेगा । अगर आत्म-हितसे चूक गए तो न यहाँ कुछ मिला, न आगे कुछ मिलेगा । इतनी तो एक दृढ़ गाँठ लगा ले अन्दरमें कि मेरे जीवनका लक्ष्य तो मात्र यही है कि आत्महित । बाहरी पदार्थोंसे उपयोग हटकर अपने आपके स्वरूपमें मग्न रहें, यह मात्र चाहता हूँ, और इसी लिए मेरा मनुष्यजीवन है । आत्महित इसीमें है कि जो अपने आपका अपने ही सत्त्वके कारण जो स्वरूप है वह मेरा अतस्तत्त्व है, जिसको अगर कुछ विशेषतासे समझना चाहे तो ज्ञानमात्र, ज्ञान ही ज्ञानमात्र यह ही स्वरूप है और यह स्वरूप है सहज । जबसे मैं हू तबसे ही स्वरूप है और जब तक मैं रहूंगा तब तक स्वरूप है । यह मैं हू अनादिसे और अनन्त काल तक रहूंगा याने अविनाशी हूँ—ऐसा यह मेरा ज्ञानमात्र स्वरूप सहज है और सबसे निराला है । शरीर के बधनमें है तो भी शरीरसे निराला है । शरीर यहाँ बैठा रहे तो मैं आत्मा आगे कहीं जा न पाऊँ, शरीर चले तो आत्मा चले, इतना विकट बन्धन होने पर भी शरीरमें शरीर है और आत्मामें आत्मा है । आत्मस्वरूपमें शरीर नहीं और शरीरस्वरूपमें आत्मा नहीं । तो ऐसा यह मैं ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व समस्त परपदार्थोंसे निराला हूँ, विभावोसे निराला हूँ ।

विकारोसे भी विविक्त अन्तस्तत्त्वके परिचयका पौरूप—देखो अतरंगमें विचारो, मैं विषय कषाय विभाव इनसे भी निराला हूँ, यह भी समझते हैं कि नहीं ? इसके समझे बिना हमारा भेदविज्ञान न कहलायगा, बाहरी पदार्थोंसे भिन्नताका कुछ ज्ञान बढ़ा लेना तो देहाती और बिना पढ़े लिखे लोगोके भी सम्भव है । सब जानते—शरीर निराला, आत्मा निराला

क्योंकि यह हस उड़कर चला जायगा, ऐसा सभी लोग बोला करते हैं, मगर वह भेदविज्ञान उन्हे मिलता जिन्होंने भेदविज्ञानसे परमात्मस्वरूपका अवलोकन करके आनन्द पाया है। व्रत संयम आदिक सब सफल होते हैं, वह सबको प्राप्त नहीं होता, या प्राप्त तब ही होगा जब इन विकारोंसे निराला हूं मैं, यह बात समझमे आये। क्यों जी, इस बातके समझनेके लिए प्रधान उपाय क्या है तो प्रधान उपाय है निमित्तनैमित्तिक भावकी समझ। जहाँ यह परिचय हो कि मैं आत्मा तो स्वभावतः सहजस्वरूप हूं, इसमे प्रतिबिम्ब, प्रतिफलन, विकार ये कुछ भी नहीं होते, इनकी तो निरपेक्ष वृत्ति है। सो ज्ञाता द्रष्टा रहना है। अब इनमें जो विकार झलक आया है सो कर्मविपाकका निमित्त पाकर आया है, मेरेमे अपने आपके स्वभावसे नहीं आया। यह नैमित्तिक है, परभाव है, देखो ऐसा ज्ञान करने पर वहाँसे वृत्ति हट जाती है और अपने आपके स्वरूपमें लग जाती है। तो भाई अपना लक्ष्य बनावें कि मैं स्वभावका परिचय करूँगा। स्वभावका परिचय करना ही अब प्रयोजन है तो आपको किसी बातमे विवाद न जचेगा और न कुछ सर्वर्षका सीका ही मिलेगा और जहाँ लक्ष्यहीन बन गए वहाँ सारी बातें अटपट होगी ही और कभी अपनेको शान्ति सतोष नहीं मिल सकता। तो देखो हर उपायसे निश्चयनयकी बात समझकर, व्यवहारनयकी बात समझकर हर एक प्रकारके चिन्तन द्वारा यह पौरुष करें कि मेरेको मेरे ज्ञानमे सहज स्वरूप ही प्रतिबिम्बित हो, ऐसे परसे निराले, परभावसे निराले ज्ञानमान अतस्तत्त्वका आश्रय लें, इस ही में आत्महित है। आत्महितकी भावना हो तो वर्तमान जीवन भी शान्तिमें गुजरेगा और भविष्य भी शान्तिमे गुजरेगा।

(६६)

ज्ञेयज्ञायकसाकर्यका दुष्परिणाम भाव्य बनकर भोक्ता होना है। तब भाव्य न बनकर वेदक बनते हुए ही भोक्ता बन लो। पश्चात् वेदकता दूर कर मात्र ज्ञायक रह लो, यही सत्यशूरता है।

भाव्य न बनकर वेदकतासे हटकर ज्ञायक होनेके पौरुषका स्मरण—जीव उपयोग स्वरूप है। उपयोगका परिणमन निरन्तर चलता ही रहता है, अथवा कहो चतन्य परिणाम का जो परिणमन है वह है उपयोग। तो उपयोगका परिणमन तीन प्रकारोंमें समझें—ज्ञायक, वेदक और भाव्य। जब यह जीव ज्ञेय और ज्ञायकका विवेक नहीं रखता, ज्ञेय और ज्ञायकमे सकरता सहित है याने ज्ञेयरूप ही अपने आपको समझता है वहाँ यह जीव कर्मविपाकका निमित्त पाकर कर्मके अनुरूप अपने आपको अनुभवता है। ऐसे अनुभवनको कहते हैं भाव्य। भाव्यमें कर्मफल भोगा गया, मगर बड़ी अज्ञानदशाके साथ भोगा गया याने कर्मविपाक हुआ

कर्म मेकर्मका अनुभाग खिला, उसका हुआ उपयोग में प्रतिफलन और उस समय इस जीवने जिस विषयभूत पदार्थको जाना उस विषयभूत पदार्थमें हुआ आसक्त । ऐसी स्थितिमें यह जीव भाव्य बनकर कर्मफलका भोक्ता होता है । तो देखो जब बड़ी बुरी स्थितिसे फस जाते हैं तो धीरे-धीरे निकलने के लिये सोचते हैं । तो जब कर्मफलके भोगने वाले तो हुए, मगर हुए भाव्य बनकर । तो ऐसी स्थितिमें यह जीव सकुशल नहीं है । कोई भी समझदार भाव्य बनकर भोक्ता न बने, किन्तु वेदक बनकर ही भोक्ता बन लेवे । वेदक ज्ञानकी सुध होनेपर भी होता है, मगर भाव्य ज्ञानकी सुध होते हुए नहीं रहता । फलदान देनेमें समर्थ होकर जो सामने आया है उस कर्मानुभागके प्रतिफलनरूप नाना क्रोधादिक विकारके रूपोंमें यह जीव अपनेको अनुभवता हुआ कषायों को भोगता है । तो ऐसा भाव्य बनकर भोक्ता नहीं बना किन्तु इसकी जो द्वितीय श्रेणी है याने वेदक बनकर भोक्ता बनता है सो उसकी अपेक्षा ठीक है । तो अब भाव्य बनकर, भोक्ता न बनकर वेदक बनकर ही भोक्ता बन ले, पश्चात् वेदकता भी दूर की जा सके प्रबल भेदविज्ञानके बलसे अनात्मतत्त्वको उपयोगसे हटाकर, अन्तस्तत्त्वमें उपयोगको जोड़कर वेदकता भी दूर की जा सकी और तब ज्ञायक बनने लगे । ज्ञायक जब बनता है तो यही अपनेको सत्य शरण है और ज्ञायक रह जानेमें ही आत्माकी सच्ची शूरता है । शूरवीरता शारीरिक बल से न आँकियेगा । मोक्षमार्गमें अथवा आत्महितमें शूरताका अकन होता है ज्ञानबलसे । शारीरिक बलको शूरता तो बड़ी विषम होती है । अनुष्य से कई गुणा बल है भैंसोंमें, पर भैंसे को तो एक ८ वर्ष का बालक भी लाठी से हाँकता चला जाता है । लोकमें भी शारीरिक बलसे शूरता मानने की बात उत्तीर्ण नहीं होती है और मोक्षमार्ग में तो शारीरिक बलकी कुछ बात ही नहीं है । यहाँ तो ज्ञानबल चाहिये । तो यह जीव जब ऐसा ज्ञानबल पाये कि यह ज्ञायक रह जाय, वेदक न बने, भाव्यकी तो चर्चा ही क्या, याने केवल विश्वके पदार्थों का ज्ञाता रहे, जाननहार रहे, उसको अपना कुछ न जोड़ें, कल्पना न करें, ऐसी स्थिति पायें तो यह कहलाता है कर्मफल टालनेका पौरुष ।

(६७)

उपयोग में कोई भी बाहरी पदार्थ मत आओ । उपयोग में निज सहज आनन्दस्वभावी ज्ञानमय अन्तस्तत्त्व ही रहो । ऐसे पुरुषार्थपूर्वक क्षण बीतें, इसमें ही मनुष्यभवकी सफलता है ।

उपयोगमें बाह्यपदार्थ विषयको न फसाकर ज्ञानमय अन्तस्तत्त्वका मनन रहनेमें छुटकारेका पौरुष—जीव भाव्य बनकर कर्मफल न भोगे, फिर वेदक बनकर भी कर्मफल न भोगे और जगतके पदार्थों का ज्ञाता मात्र रहे, ऐसी जिसके मनमें धारणा हुई है उस पुरुषके अन्तः यही आवाज होती है कि उपयोगमें कोई भी बाहरी पदार्थ मत आये, क्योंकि वेदक बनना

पड़ता है, भाव्य बनना पड़ता है तब जब बाहरी पदार्थ उपयोगमें आते हैं । देखो अव्यक्त विकारकी अध्यात्मशास्त्र में चर्चा नहीं चल पाती । यहाँ तो बुद्धिपूर्वक जो बात बनी उसकी ही चर्चा होती है । अव्यक्त विकारकी चर्चा एक सूक्ष्म चर्चा है और उसमें अधिकार करणानुयोगका है । अध्यात्मशास्त्र में तो जिससे व्यवहार चले, काम चले अर्थात् जिसका निवारण करना शक्य हो, उसकी चर्चा चलती है । जहाँ समयसारमें निरास्रव कहा है ज्ञानीको तो अमृतचन्द्रसूरीने स्पष्ट किया है कि 'ज्ञानी हि बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहाभावाग्निरास्रव एव ।' ज्ञानी पुरुष बुद्धिपूर्वक रागद्वेष मोह न होनेसे निरास्रव कहलाता है और फिर और भी स्पष्ट किया । उसके भी जो अबुद्धिपूर्वक रागद्वेष चलते हैं सो वह ज्ञानगुणके जघन्य परिणामसे चलते हैं और यथाख्यातचारित्र्य अवस्थासे पहले अबुद्धिपूर्वक रागद्वेष होना अनिवार्य है, वह चलता ही है । तो अध्यात्मशास्त्र भी बतलाता है कि १०वें गुणस्थान तक रागद्वेष चलता है, मगर वह है अबुद्धिपूर्वक, जहाँ अप्रमत्त बशा है । तो आखिर हुआ क्या ? इससे बाहरी पदार्थोंमें उपयोग भी नहीं जोड़ा और वहाँ चल रहा है अबुद्धिपूर्वक रागद्वेष, तो इसकी वही रीति है कि निमित्तनैमित्तिक भाव बराबर व्यवस्थित चल रहा है । तो जहाँ कर्मानुभाग छिले और उसे उपयोग आत्मरूपसे पकड़े वहाँ जो फल भोगा जाता वह कहलाया भाव्य और जहाँ ज्ञानकी सुध भी रहे और कर्मफल भी भोगना पड़े वहाँ कहलाता है वेदक और जहाँ फल भोगनेकी बात ही नहीं, केवल ज्ञाता रहनेकी बात है वह है ज्ञायक । सो ज्ञायकता ही भेरे रहे, भेरे उपयोग में कोई भी बाहरी पदार्थ मत फसो ।

अन्तस्तत्त्वकी आराधनासे ही मानवजीवनकी सफलता—देखो अन्तस्तत्त्वकी अगर दृढ़ भावना होगी तो अपन सफल हो जायेंगे । भावना ही नहीं है वहाँ सफल कैसे हो सकते ? बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ बनावें या अन्तर में भेदविज्ञान करें और ऐसा उपाय, ऐसा ज्ञानका उपयोग बनावें कि बाहरी पदार्थ उपयोगमें न आयें और आये तो यह हमारा सहज अतस्तत्त्व ही उपयोगमें आये ऐसा साहस बनायें । पौरुष बनायें कि उपयोगमें निज सहज आनन्दमय यह अतस्तत्त्व ही बसा करे । जैसे कि लोगोके चित्तमें कितने ही लोग बसते हैं ना, कोई जिसको जो इष्ट हो । जिसका वियोग हो वह बसता रहता है । तो जैसे अनेक बातें बसती हैं चित्तमें उस प्रकार यदि चित्तमें, ज्ञानमें उपयोगमें यह सहज चैतन्यस्वरूप बसे अनुभवन चले, यह हूँ मैं अविकार स्वरूप तो उस जीवके कर्मफल भोगनेको नीबत न आयी । ऐसा पुरुषार्थ चले, पुरुषार्थमें ही अपना जीवन जाय तो समझिये मनुष्य जीवनकी सफलता है । जीवके जो कोई प्रसंग हो जाता है, मोहपरिणाम बन जाता है, पक्ष आग्रह हो जाता है सो देखो आये तो ये मानो इस मनुष्यभवमें कि संसारके कष्टोंसे सदा छुटकारा पानेका उपाय

बन जायगा और कर बैठे हैं यह ससार संसरणकी नीति । तो मनुष्य जीवन बेकार रह गया । फिर तो अपनेदे अपने अतस्तत्त्वकी आराधना वनावें । एक ही गुनो अन्तस्तत्त्व, एक ही गुनो, उसका ही मनन करो तो यह मानव जीवन सफल होगा ।

(६८)

जीवके जन्मव्याधिका रोग सहजात है, अनादिका पुराना है । यह रोग असाध्य तो नहीं, किन्तु महौषधि द्वारा साध्य है । वह जन्मव्याधिविनाशिनी महौषधि चित्स्वभाव की दृढ़ आराधना है ।

जन्ममरणव्याधिकी अनादि परम्परा—अपने आपकी परख करना है कि मैं वस्तुतः हूं क्या और मुझपर बीत रही है क्या ? दोनों बातें समझनी हैं । मुझपर क्या बीत रही है, इसको न समझे तो वहां भी एकान्त हो जायगा । और मैं वस्तुतः परमार्थतः क्या हूँ ? अपने सहजस्वरूपसे मैं क्या हूँ, इसको न समझे तो वहां एकान्त हो जायेगा । दोनों बातें समझनी होंगी । मैं वस्तुतः हूँ चैतन्यस्वरूप, जिसमें विकारका कषायका कोई काम नहीं, अपने सत्त्वके कारण उसका जो भीतरमे स्वरूप है, शक्ति है उसको निरखियेगा । यह मैं हूँ एक केवल-चैतन्यस्वरूप, अविकार स्वभाव और बीत क्या रही है हमपर ? अनेक विकल्प दुःख सुख आकुलता आदि व्याधि और इन सब व्याधियोंमें प्रधान व्याधि है जन्ममरणकी । जन्म मरण का रोग इस जीवको ऐसा लगा हुआ है कि जैसे शरीररोगमें कहते हैं ना राजयक्ष्मा वगैरा तो जीवके आंतरिक रोगमें प्रधान रोग है, जन्म और मरण । सो जीवका यह जन्म और मरणका रोग सहजात है याने जबसे जीव, तबसेही जन्म मरणका इसे रोग लगा है । जैसे कोई जन्मसे ही अधा हो तो कहते हैं कि यह तो जन्मसे ही अधा है तो ऐसे ही जबसे जीवका अस्तित्व है याने अनादि कालसे, तबसे ही इसके जन्मव्याधिका रोग लगा है । यह एक बहुत बड़ी समस्या है । बताओ सबसे पहले अपना मरण हुआ या जन्म हुआ आप कहेंगे कि जन्म हुआ तो इससे पहले मरण न था क्या ? आप कहेंगे कि मरण हुआ तो इससे पहले जन्म न था क्या ? क्या कहेंगे आप ? सबसे पहले हमारा मरण था या जन्म ? वस इसीको कहते हैं एक अनादि परम्परा । अच्छा और बताओ पेड़ होते ना, नीमका, बड़का, आमका तो यह बतलाओ कि पहले पेड़ था या बीज ? अगर कहोगे कि पेड़ था तब वह बीज बिना पेड़ कैसे हो गया ? और आप कहे कि बीज था तो पेड़ बिना बीज कहाँसे आ गया ? पेड़से पहले बीज और बीजसे पहले पेड़ और बोलते जावो, इतना समय जिन्दगी मे कहाँ रखा ? सारे जीवन भर बोल लो, पर कहानी पूरी न हो पायेगी । यह कहलाती है अनादि परम्परा ।

अच्छा बताओ इस दुनियामें सबसे पहले बेटा था कि बाप था ? अगर कहो कि देटा था तो बाप बिना बेटा कहाँसे आ गया और अगर कहो कि बाप था तो वह भी बाप बिना कहाँसे आ गया ? बापकी सतान थी । मेरा बाप था, उस बाप का भी कोई बाप था । बताओ क्या कभी कोई ऐसा भी बाप था जिसका बाप न रहा हो ? नहीं था ना ? तो ऐसे ही जन्म व्याधिकी बात सोचलो । जन्मव्याधि अनादिकालसे थी, इसे बोलते हैं जीवका महुजात । ऐसा यह जन्मव्याधिका रोग बहुत अधिक पुराना है । यह कितना पुराना है ? जबसे जीव सबसे ही यह व्याधि । अगर जन्म व्याधि के बिना जीव था पहले तो जन्मव्याधि लग कैसे गई ? । कोई कारण ही नहीं हो सकता । तो जन्मव्याधिका रोग यह अनादिका पुराना है । बहुत पुराना रोग है ।

जन्ममरणकी अनादिव्याधिके विनाशका उपाय चित्स्वभावकी आराधना — अगर तपेदिकमें तीन वर्ष हो जायें तो लोग बोलते हैं कि अब तो यह असाध्य है, उसकी तीन सीढियाँ होती हैं, तो कहते हैं कि पहली सीढी तो सुगमतया दूर होती है, दूसरी सीढी दुःसाध्य है और तीसरा नम्बर पा लिया वह तपेदिक तो असाध्य है । ३-४ वर्ष का पुराना तपेदिक असाध्य बताते हैं और यह जन्म मरणकी व्याधि तो अनादिकालसे लगी है । तो बताओ यह कैसे दूर हो ? हाँ यह बात ऐसी है कि भले ही अनादिकाल से रोग है जन्मव्याधि यह असाध्य नहीं, किन्तु उपाय करेंगे तो यह व्याधि मिट सकती है । अच्छा चलो करो उपाय । यह जन्मकी व्याधि मिटजाय — इसका उपाय है जन्मव्याधिरहित सहज चैतन्यस्वरूपमें 'यह मैं हूँ, ऐसी भावना पुष्ट होना, यह है उसकी औषधि, तो आप कहेंगे कि इस औषधिको खाने पर भी तो जन्मव्याधि बहुत दिन तक रहती है, सो रहो कुछ भव, मगर मिटकर रहेगा । जैसे बीमार आदमीको आज वह औषधि दी और आज ही वह विल्कुल ठीक हो जाय, लोग ऐसी आशा तो नहीं रखते । इलाज चलता रहता है, मिट जायगा रोग, अनुकूल औषधि चल गई तो । ऐसे ही चित्स्वभावकी आराधना हो तो जन्म मरणके नाशकी वूटी मिल गई, उस का पान भी किया जा रहा है और कुछ असार नजर आने लगे कि हाँ यह जन्म मरणका रोगमिट जायगा, क्योंकि भवरहित, विकल्प रहित विशुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव हो जाता है ना, तो उस अनुभवके पानेसे इस ज्ञानी को यह सब आस्था पुष्ट हो गई कि जन्म मरणके रोग दूर हो सकते हैं । तो जन्ममरणकी जो व्याधि अनादिकालसे जीव के साथ लगी है, उस व्याधिको नाश करने वाली महान औषधि है तो यह चैतन्यस्वभावकी दृढ़ आराधना यह जीव अचेतन तो है नहीं कि इसकी मजीमसता साफ करनेके लिये कोई दूसरा पुरुष आये ।

चौकीपर कूड़ा लग गया है तो चौकी अचेतन है वह अपने आप क्या साफ कर सके ? सम्पर्क हो गया है कूड़े का तो कोई पुरुष कूड़ा और चौकी स्वरूपका विवेक करके अच्छी सफाई करता है । अचेतन है, उसका ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग बनता है, पर यह जीव तो चेतन है, इसमें जो आने वाले विकल्प हैं उनको दूर करने कौन आयगा ? खुदको ही दूर करना होता है । उसकी औषधि है सहज ज्ञानस्वभावको उपासना, आराधना ।

सद्व्यवहारके विरुद्ध रह कर ज्ञानाराधनाकी असंभवता—भैया ! आत्महित करें उपासना अन्तस्तत्त्वकी । और सोचें ज्ञानभावकी उपासनाका प्रयत्न करके भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते कि उनकी अनादि कालकी वासना विषयोके प्रति लगी हुई है, सो यह मन स्वच्छ हो जाता है और बारबार उसमें विघ्न आता है । तो उस आक्रमणको विफल करने के लिये यह ही तो उपाय बताया है कि विकारके उपचरित निमित्तमें हम उपयोग मत जोड़े इसीका नाम है व्यवहार धर्म, इसोको कहते हैं चरणानुयोगकी प्रक्रिया, जो आश्रयभूत बाह्य पदार्थ हैं उनका परिहार करें । देखो यह बाह्यवस्तुका आज त्याग कर दिया, तिस पर भी विकल्प छूट ही गया, यह नहीं कह सकते, मगर त्याग किये बिना विकल्प छूटता नहीं । चाहे बाह्यत्याग करने पर भी विकल्प न मिटे । विपाक तोत्र बने तो, मगर एक भी उदाहरण ऐसा न मिलेगा कि जो बाह्य पदार्थोंका त्याग किये बिना इस जीवने मुक्ति पाई हो । वहाँ कोई पूछ सकता है कि ज्ञानको ज्ञानस्वभावमें लीन करना है । यह तो सारा भीतर का काम है । इसमें त्याग की क्या बात है ? कोट, बूट, सूट भी पहने हो और भीतरमें ज्ञान स्वभावकी आराधना बनायें तो मुझे मुक्त हो जाना चाहिये । भले ही जूते पहने हों, टोप लगायें हो, पर ज्ञानको ज्ञानमें ही तो सोचना है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंकी एकताको ही तो मोक्षमार्ग बताया है । फिर क्या आवश्यकता है कि कपड़े भी त्यागें, घर भी त्यागें ? तो भाई भगवन्तोने यह बताया है कि बाह्य भेष रख लिया, द्रव्य-लिंग पा लिया, उसकी मुक्ति होगी ही ऐसा नियम नहीं है । लेकिन द्रव्यलिंग पाये बिना मुक्ति नहीं हो सकती—यह नियम जरूर है । अतरंगका वह विकास इस अनादिकालकी वासनाको लिए हुए जीवमें कैसे त्वरित हो जाय, विषयवासनायें सताती हैं, तो उनको आवश्यकता हो जाती है कि वे बाह्यपदार्थोंका त्याग कर दें ? देखो जिस चीजसे क्लेश होता है वह चीज सामने बनी रहे उसके क्लेशकी बात देखो और उसकी चीजको कहीं हटा दें, उसके सामने ही न जायें । हठ करके बाहर रहने लगें तो उसके विकल्प की बात दिखे । चाहे मूलसे नष्ट न हो, फिर भी विकल्पमें अन्तर अवश्य ही आता है और लोग अहानेमें कह देते हैं ना कि न देखें, न भोकेँ । तब फिर कोई कष्ट ही नहीं है । तो बाह्य पदार्थोंका परित्याग करना अपनी शक्ति

माफिक आवश्यक है। इसीको कहते हैं व्रत नियम संयम तो यह जीवनमें तो रहना अच्छी बात है।

व्यवहारचारित्र्यमे रहकर व्यवहारचारित्र्यको गौण कर ज्ञानाराधनामे लगनेका अनुरोध—अब यदि अज्ञानबस रहा तो भीतरमें अज्ञानको टालनेका उद्यम भी कर लें, भेद-विज्ञान करें, वस्तु स्वरूपका सही ज्ञान करें, भीतरका भी काम करें। इस जीवने एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पशुपक्षी नर नारकादिक पञ्चेन्द्रियमे, देवो तकमे इन्होंने समयवृत्ति नहीं प्राप्त किया, योग्यता ही नहीं, पा ही नहीं सकते। अब गाय, बैल, भैंसोंसे पूछो कि भाई तुम्हारे जीभ लगी है और हमारी जीभसे तुम्हारी ८ गुनी लम्बी जीभ है, पर जैसे हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, समझाते हैं, कविता गाते हैं, अरे एकाध दिन तुम भी तो उसी तरहसे बोलकर सुना दो तो क्या वे सुना देंगे ? नहीं सुना सकते। अरे भाई उनकी ऐसी पर्याय ही है कि उनके ऐसी भाषा बोलनेकी पात्रता ही नहीं है। तो इसीप्रकार नारकी, देव, पक्षी और एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदिक तिर्यञ्च—इन तीन गतियोमे व्रत और समयकी पात्रता नहीं होती, सत्ती तिर्यचमे भी सकल समयकी पात्रता नहीं। एक मनुष्यभव ही ऐसा है कि जिसमे समय धारण करनेकी पात्रता हो सकती है। अगर अज्ञान है और संयम भी धारण न किया तो यह मानव जीवन पाना ही व्यर्थ रहा। शास्त्रो में भी बताया है कि “कोटिजन्म तप तपै ज्ञान विन कर्म अरे जे, ज्ञानीके छिन माहि त्रिगुप्ति तैं सहज टरे ते” हा इस तरह बताया तो गया, पर इसमें मुनि को समझा रहे, जरा उन शास्त्रोकी बात देखो आज श्रद्धाहीन क्यों बन रहे ? भाई जो बात मुनि मुनिको समझाते थे उस बातमे हम श्रावक अपनेको समझाने लगे, इससे श्रद्धामें कुछ अन्तर पड़ता ही जायगा। जो व्यवहार चारित्र्य मे ही लगे हैं उन मुनियोंको खूब डाट फटकार की गई कि तुम इस ही में लगे रहोगे तो मोक्षमार्ग नहीं पा सकते। उसका अर्थ यह नहीं कि व्यवहारचरित्र छोड़कर तुम हमारी बताई ज्ञान-आराधनामे लग जावो, किन्तु उसका अर्थ यह है कि तुम मुनि हो तो मुनि बने रहो, पर तुम ज्ञानाराधनाकी मुख्यता रखो और ज्ञानका अनुभव करके अपना जीवन सफल करो। है उपदेश उन मुनियोंको और उनकी मान्यता बना लिया अपने को कि व्यवहार चारित्र्य के लिये तो बहुत डाट फटकार दिखाया है कि हेय है, इसको छोड़ो, अरे व्यवहारचारित्र्यमे लगे हुएको फटकारा है। व्यवहारचारित्र्यसे हटे हुये को फटकारनेकी बात इसमे नहीं है। कुछ तीर्थ प्रवृत्तिके लिये भले ढंगसे पहले यह बात सोचिए और अपने पर अपनी व लोकसमूह के कल्याण अकल्याणके वातावरणकी जिम्मेदारी समझकर प्रवृत्ति करिये। जो प्रवृत्ति चली आयी अपनी दिगम्बर जैन आम्नायमे साधु सत्तोंकी वह संशोधितरूप है व्यवहारसमयमें चल

कर कीजिये अपनी ज्ञानाराधना और ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि करनेकी मुख्यता दीजिये । तो बात यहाँ यह कहो जा रहो कि जन्म व्याधिके विनाशकी करने वाली औषधि चैतन्यस्वभावकी आराधना है, मगर चैतन्यस्वभावकी आराधनाके हम पात्र बनें, इसके लिये कुछ सदाचार धारण करना आवश्यक है । अब कोई झूठ लेख लिखे, झूठ दस्तखत करे, गहनेको चोर्ने चुराये, सोना-चाँदी बदले, अनेक प्रकारके अन्याय हो, मनमें हिंसा, झूठ चोरी, कुशोज, परिग्रह इनकी वासनायें रहे, ऐसा आचरण खोटा हो और चाहे कि ज्ञानकी आराधना बन जाय तो वह गप्प मात्र है । जितना कर सकें, जितना बन सके, प्रमाद न करे, बढ़े, इस ओर से भी बढ़े, भीतरसे भी बढ़े, आखिर काम तो आयगी भीतर की बात, मगर उसके पाने का उपाय क्या है इस सम्बन्धमें, सो भाई व्यवहार समय भी रखो और अन्तःज्ञानाराधना बनाकर उस ज्ञानसंयमकी अपनी योग्यता बनावें, सब तरहसे अपने आपको तैयार रखें । इस जन्म व्याधि से अपने आपको मुक्त होना चाहिये ।

(६६)

निज सहज ज्ञानस्वरूपका मात्र जाननरूप परिणमनमें सकट नहीं । कर्मविपाकके प्रतिफलन से सम्पर्क जुड़नेपर ज्ञानका विकल्पपरिणमन ही संकट है । कर्मविपाक और ज्ञानवृत्ति—इनमें भेदविज्ञान करना अमृतपान है ।

सकटमुक्तिके अभिलाषियोंको अवश्य ज्ञातव्य तीन बातें—ससारमें संसारी जीवोंपर सकट हो संकट छाये नजर आ रहे हैं, और सभीको यह आकांक्षा है कि मुझपर कोई संकट न रहे तो इस आकांक्षाकी पूर्तिके लिये तीन बातोंका निर्णय आवश्यक है । सकट क्या है ? सकट कहाँ नहीं है और संकटके मिटनेका उपाय क्या है ? जब तक सही मालूम न पड़े कि यह कहलाता है सकट, तो उस संकट को मिटानेकी आकांक्षा ही कैसे बनेगी ? और जब तक यह न मालूम हो कि संकट कहाँ नहीं है तो जहाँ संकट नहीं वहाँ पहुँचनेका प्रयास कैसे किया जा सकेगा ? और संकटोंके मिटनेका उपाय ही ज्ञात नहीं है तो संकटों के दूर करने का उपाय कैसे किया जा सकेगा ? कारण कि जो संकटोंसे मुक्ति चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि वे इन तीन बातोंका निर्णय कर लें । इस लोक में सकट क्या है ? सकट किसे कहते हैं और यह संकट कहाँ नहीं है और इन संकटोंसे दूर होनेका उपाय क्या है ? इन तीन बातोंका विवरण इस निबन्धमें किया गया है ।

सकटका रूपण—अब पहले यह सोचो कि संकट क्या है, हम क्या हैं ? उपयोग स्वरूप । मेरा काम जाननेका है, जाननेके अतिरिक्त और कुछ काम कर नहीं पाते । यह जो

अज्ञान है, भ्रम है कि मैंने मकान बनाया, दुकान बनायी, लड़कों को पढ़ाया या जो-जो भी विकल्प किया, विकल्प ही है, जीव तो अमूर्त है, उपयोगरूप है, वह इन मूर्त बाह्य पदार्थों पर कर क्या सकेगा ? जैसे आकाश कहीं परपदार्थों को चलाता नहीं और परपदार्थों के चलने से आकाश चलता नहीं, आकाश तो बाह्य पदार्थों से निराला ही स्वरूप रखता है, इसी प्रकार इन सब बाह्य पदार्थों से निराला ही मेरा स्वरूप है उपयोगरूप । तो यह बाह्य पदार्थों में कुछ नहीं कर सकता । यह तो अपना उपयोग परिणमन करता है । तो उपयोग का परिणमन जब विकल्परूप होता है, विकल्प किया, कल्पना किया कि मेरा यह अच्छा, यह बुरा, तो ज्ञानकी ही तो कोई प्रकारकी परिणति बनी । तो जब ज्ञानका विकल्परूप परिणमन होता है तब वही संकट कहलाता है । भले ही यह जीव उस ज्ञानविकल्परूप परिणमन से अनभिज्ञ है और उसे संकट समझ नहीं पाता तथा उस विकल्परूप परिणमन में जो बाह्य पदार्थ आश्रयभूत हुआ उस बाह्य पदार्थ के रहने, न रहने या किसी प्रकार परिणमन से यह संकट समझता है । वास्तव में तो उपयोगका ही विकल्परूप से परिणमन हो जाना संकट कहलाता है ।

विकल्परूप से परिणमनकी निष्पत्तिका कारण—अब इस बात पर विचार करें कि ज्ञानका विकल्परूप परिणमन होता क्यों है ? जब ज्ञान ज्ञान है, एक ज्योति है, एक प्रतिभास है तो प्रतिभास होनेरूप इसमें विकल्प और संकट क्यों बन जाते हैं ? तो पहले यह जानना होगा कि यह जीव मात्र अपने आपके निमित्त से यह विकल्परूप या संकटरूप नहीं बनता, क्योंकि वस्तु में यह स्वभाव ही नहीं है कि कोई वस्तु अपने आपसे अपने में परकी अपेक्षा न करके विकल्परूप परिणम जाए, ऐसा वस्तु में विकारका स्वरूप नहीं है, तो यह समझना होगा कि मुझ में किसी अन्य पदार्थ का या अन्य भावका सम्पर्क जुड़ गया, सम्बन्ध बन गया, जिससे कि यह विकल्पजाल उठता है तो उस सम्बन्ध के भी दो किस्म हैं—एक तो किसी परवस्तुका सम्बन्ध और दूसरा है अपने उपयोग में किसी प्रतिफलनका, मायाका सम्पर्क । तो देखो यहाँ जो अनादिकाल से कर्मबन्धन चले आये, इस जीव ने पूर्वकाल में जो कर्म बाधा उस कर्मका तो है इसके साथ सयोग सम्बन्ध । यह हुआ परद्रव्योंका सम्पर्क । और उस कर्मका जब अनुभाग खिलता है तो उस अनुभाग का प्रतिफलन हुआ उपयोग में तो अब कर्मविपाक के प्रतिफलन का सम्पर्क जुड़ गया उपयोग में, बस यह है मूल कारण कि जीव के विकल्परूप संकट उत्पन्न होते हैं ।

अब यहाँ दो बातें निरखनी हैं कि मेरा स्वभाव तो है प्रतिफलन उपयोग, प्रतिबिम्ब, विकल्प संकट से रहित और कर्म उपाधिका सम्बन्ध है । इस कारण ये सारी विपत्तियाँ बल

रही हैं। जब इस प्रकार देखते हैं कि मैं तो हूँ अविकारस्वरूप और इसमें कर्मविपाकका प्रतिफलन हुआ है तो मार्ग मिलता है कि यह प्रतिफलन तो परभाव है। उससे उपेक्षा करके निज अविकार स्वभावको निरखना चाहिए। यह बात मिलती है, सकट कैसे होता है इसका निर्णय वाले ज्ञानमें? अच्छा तो सकट तो हुआ इस तरहके कर्मविपाकका प्रतिफलन। और उस प्रतिफलनका उपयोगमें सम्पर्क जुड़ा, उपयोगने नहीं जोड़ा सम्पर्क, किन्तु जुड़ गया। जैसे अजीब अजीब पदार्थोंमें कोई पदार्थ अपना सम्बन्ध जोड़ता नहीं, किन्तु जुड़ जाता है। तो यो उपयोगमें कर्मविपाकके प्रतिफलनका सम्पर्क जुड़ा तब ज्ञानमें विकल्परूप संकट बन गया।

सकटसे विविक्त धामका दिग्दर्शन—अब यहाँ देखिये कि यह संकट कहाँ नहीं है? यदि यह विश्वास हो कि यह सकट न रहे, ऐसी भी स्थिति बनती है तब तो सकट न रहे इसका उपाय किया जा सकता। तो है ऐसी स्थिति कि जहाँ विकल्परूप संकट नहीं होते। देखो ऐसी बात दो जगहमें दिखती है—एक कार्यसमयसार अरहतसिद्ध भगवानमें, वहाँ विकल्परूप सकट नहीं, मगर भगवानका आलम्बन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वे परपदार्थ हैं। तो दूसरी बात देखिये अपने निजमें निज बसा हुआ अन्त प्रकाशमान कारण-समयसार। निज सहज ज्ञानस्वरूप मात्रका जानन जब होता है तब समयसारका परिचय होता है तो वहाँ रह जाता है मात्र जाननरूप परिणमन। तो ऐसे अपने स्वभावके अवलंबनसे होने वाले उपयोगके परिणमनमें कोई संकट नहीं है। देखो जहाँ सकट नहीं है वहाँ अपनी गति हो सकती है। ज्ञान द्वारा ही तो ज्ञानस्वरूप प्रतिभासित होता है कि यह मैं सहज ज्ञानस्वरूप अपने आपके सत्त्वके ही कारण खुद जो बन रहा है उस स्वरूपमें विकार नहीं है, कष्ट नहीं है, प्रतिफलन नहीं है। वहाँ तो केवल एक जाननरूप वृत्ति चलती है। देखो भले ही उपयोगमें विकल्प कष्ट चल रहा है, मगर उसकी यहाँ मनाही की जा रही है। दृष्टिबल ही तो है ऐसा। जब अन्तर्दृष्टि करके अपने आपमें सहज ज्ञानस्वरूपका अवलोकन हुआ तो उसमें नियमसे सकटरहित स्थिति होती है।

सकटसे छुटकारा पानेके उपायमें कर्तव्य—यहाँ तक समझें कि सकट क्या है और संकट कहाँ नहीं है? इन दो बातों को जानकर अपनेको क्या करना चाहिए कि सकट वाली स्थितिसे हटकर सकटरहित स्थितिमें पहुँचे, ज्ञानकी चेष्टा, ज्ञानका व्यापार, यो कर्मविपाक और ज्ञानवृत्तिका भेदविज्ञान करना—यह है उपाय सकटोके दूर करनेका। इस उपायको करने का नाम है अमृतपान करना। कर्मविपाक अजीब है और ज्ञानवृत्ति निज चेतनाकी वृत्ति है। इन दोनोंमें तो बहुत अन्तर है। उस अन्तरको समझें और उस अन्तरका ज्ञानमें प्रयोग करें

तो ससारके विकल्पजन्य संकट हटते हैं और निःसंकट आत्मस्वरूपमे अपना प्रवेश होता है, यह कहलाता है अमृतपान । इस आत्ममग्नत्वरूप अमृत के पीनेसे, इस भेदविज्ञान के करनेसे स्पष्ट अन्तर आता है और आपके स्वरूपका आलम्बन मिलता है । वह अमृतपान ही कहलायेगा जिसका पान करके जीव अमर हो जाता है । तो वह अमृत कहीं बाहर नहीं रखा, कोई फलसा या पानीसा हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हो कोई ऐसा अमृतफल जिसको खाने से अमर हो सकते तो जब उसे खाया तो पहले तो वह ही बरबाद हुआ, मिटा, उसकी दुर्दशा हुई, तो जो स्वयं ही नष्ट हो वह मुझे क्या अमर कर सकेगा ? पहले वह अमृत फल अपने आपको तो अमर करले, फिर दूसरेको अमर करनेकी बात बने । तो वह नहीं है अमृत । अमृत है अपने भीतरका ज्ञान जगे तो वही कहलाया अमृतपान । ऐसा अमृतपान करके उपयोगके विकल्परूप संकटको समाप्त कर देना चाहिए ।

(७०)

मुझे तो सिद्ध ही होना है, ऐसे निर्णयसे संतोष मार्गपर विहार होने लगता है । परपदार्थ व परभावकी उपेक्षा होनेपर संतोष सुतराम् ही हो जाता है, साथ कुछ रहता नहीं सतोषबलसे शान्त हो लो तो बुद्धिमानों है ।

ज्ञानीका सिद्ध होनेका प्रतिज्ञापन—यह जीव ऐसी स्थिति चाहता है कि जिसमें सतोष मिले, अपने संतोषको पानेके लिए ही जीव नाना प्रकारकी चेष्टायें करता है, सो किया तो है सब कुछ, लेकिन सतोष तो न मिला, ऐसे सबके अपने अपने अनुभव बता रहे होंगे । बहुत-बहुत चेष्टायें कर लेनेपर भी संतोष प्राप्त न हुआ तब फिर कौनसा काम करना चाहिए जिससे कि सतोष प्राप्त हो ? प्राप्त भी न हो, किन्तु सतोष मार्गपर चलने लगे, इतना ही कोई ज्ञानप्रकाश हो तो उस प्रकाशसे अपनेको सत्पथ मिलेगा । तो संतोषमार्गपर चलने के लिए क्या पौरुष चाहिए ? सीधी बात यह है कि अपनेमें यह निर्णय होना चाहिए कि मुझे तो सिद्ध ही होना है । मुझे क्या होना है—इसकी बात हर एक जीवमें बनी रहती है । रोजकी बात, महीने भर बादकी बात, वर्षों बादकी बात चित्तमें अभीसे समाई रहती है कि मुझे यह बनना है । अच्छा तो पहले संसारकी सारी स्थितियों के बारेमें विचार करलें कि मुझे यह बनना है और उसका फल भी देख लो क्या सतोष मिल जायगा ? न मिलेगा और अब जरा अपने भीतरमें अपने इस अन्दरमे पायो हुई प्रभुतासम्पन्न निज समयसारको देख लो और उसके दृढ़ निरखनसे बनते हैं सिद्ध भगवान् । जैसे यहाँ यह अकेला स्वरूप है वैसे ही वह सिद्धालयमे अकेला स्वरूप है । सिद्ध होनेमें ही संकट मिटता है, संकट न रहे तब ही सतोष

मिलता है तो यह निर्णय बनाये कि मुझे तो सिद्ध होना है और कुछ नहीं होना है और किसी फदमें नहीं रहना है । मुझे तो सिद्ध ही होना है, ऐसा निर्णय जब आ जाता है तब उस जीवका संतोषमार्गपर विहार होने लगता है । सही मार्गपर ले जाना ही एक सही उद्देश्यको पा लेनेकी निशानी है । चलना सरल हो जायगा जब हमे किसी मार्गपर चलना है यह निर्णय बन जाय कि मार्ग यही है, उसपर जितना चलेंगे उतना ही संकट मुक्त होते जायेंगे और उतना ही दूर ससार होता जायगा । तो यह निर्णय बनायें पहले कि मुझे तो सिद्ध ही होना है । देखो इसके खिलाफ लोगोंकी कितनी भावनायें वासनायें रहती हैं ? मुझे तो ऐसा सम्पन्न होना है, मुझे तो बाल-बच्चों वाला होना है, कितनी ही बातें चित्तमें अज्ञानी जनोके बसी रहती है । तो जैसे अज्ञानी जन अपने आपमें बड़ी दृढताके साथ अपने आशय के अनुरूप संकल्प बनाते हैं, पर्यायको आपा मानते हैं तो वे ऐसा मानते तो मानने दो, किन्तु ज्ञानी पुरुष तो अपने आपमें अन्तःप्रकाशमान सहज स्वभावरूपसे अपना निर्णय रखते हैं और उसके विकासकी याने सिद्ध होने की भावना रखते हैं तो उसका संतोष मार्गपर विहार होने लगता ।

संतोषका साधन पर व परभावकी उपेक्षा—अब देखिये, संतोष मार्गपर आये ही है कि सब कुछ अनाकुलताकी विधि दिख गई और जब संतोष मार्गपर विहार होने लगा तो इस जीवकासम्यक्त्व दृढ हो जाता है । संतोष होता किस तरह है उसकी विधि एक है, जो परपदार्थ हैं अथवा परभाव हैं उनकी उपेक्षा हो जाय, ये मेरे नहीं, मेरे हितरूप नहीं, ऐसे पर और परभावके विषयमें उपेक्षा जग जाय तो संतोष स्वयं हो जाता है, पर और परभावकी उपेक्षा होनेसे संतोष क्यों होता है ? यो होता है कि असंतोषका बीज वही था ? पर-पदार्थकी ओर लगाव करना और परभावकी ओर लगाव करना, यह ही संतोषमें बाधक था । जहाँ यह लगाव-दूर किया कि जीवमें संतोष स्वयं स्वतः आ जाता है । असंतोष नहीं वहाँ, संतोष है । संतोष नहीं वहाँ असंतोष है । यह स्थिति तो हुई साधारणतया गृहस्थजनो की और जहाँ उपेक्षा हुई वहाँ संतोष है, यह घटना बनती है बुद्धिमान जनोकी ।

अच्छा पर और परभावके लिए उपेक्षा क्यों नहीं करते ? जिनसे हम परेशान हैं उनसे हम उपेक्षा क्यों नहीं करते ? करना चाहिए उपेक्षा । तब यह समझमें आयगी कि अनर्थ परपदार्थमें लगनेसे है । उनका लगाव मिटायें, संतोष स्वतः हो जायगा, और मोटी बात भी तो निरखते जावो, जब दुनियाके समागममें आये हुए पदार्थोंमें कुछ भी साथ नहीं रहना है तो क्यों नहीं संतोष करके शान्ति पानेकी बुद्धिमानीमें चलते ? कल्पनासे अपना

लिया है कि यह मेरा है, अब इतना धन हो गया, इतनी बात हो गई, पर वस्तुतः इस जीव का सम्बन्ध नहीं है किसीसे कुछ भी। यह तो अपने आपमें ही कल्पनायें करता और दुःखी होता है, साथ कुछ रहना तो है नहीं, कुछ दिन और जी लें, कुछ दिन और मौज कर लें, मगर कुछ भी वस्तु सदा नहीं रहती और निजके स्वरूपमें किसी प्रकारकी आकुलता नहीं है। तब हे अन्तःप्रभु, क्यों नहीं सन्तोष बल लगाते ? सन्तोष लायें, शान्त होवें, इसीमें अपनी बुद्धिमानी है, इसके लिए करें परपदार्थ और परभावसे उपेक्षा और उपेक्षा। तब ही बनेगी जब अपना यह निर्णय बन जाय कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिद्धभगवान होना है। सबसे निराला जो अपना ज्ञानस्वरूप है उसकी उपासनामें ही सतत रहना चाहिए, यह निर्णय बनायें कि मुझे सिद्ध होना है और ये बीचके निर्णय मत रखें कि मुझे धनिक होना, विद्यावान होना, प्रतिष्ठावान होना आदिक विकल्प न रखें। मुझे तो सिद्ध ही होना है, यह एक परिज्ञान अपना रहेगा तो प्रोग्रामके अनुरूप अपनी वृत्ति चलेगी, और यह मुक्ति स्वयं अपने आप होगी। कोई दूसरा मुक्ति दिलाने न आयागा। भगवानका स्मरण तो सदा मुक्त ज्ञायक स्वभावका परिचय पानेके लिए है। सन्तोष मिलेगा, साता मिलेगी, शान्ति मिलेगी तो अपने स्वभावमें 'यह मैं हूं, ज्ञानमात्र हूँ' ऐसा अपने आपका निर्णय बनायें तो शान्ति मिलेगी।

(७१)

कोई भी जीव वस्तुतः परपदार्थसे लगाव कर ही नहीं सकता है। उपयोगमें प्रतिफलित कर्मविपाकसे ही लगाव बनाया जाता है। यह तो निजके घरकी बात है, अपने स्वरूप को सम्हाल लो, सब सम्हाल गया।

निज में विभावके लगावसे निजकी विडम्बना—हम आप ससारी जीव जो कुछ कण्टमें नजर आ रहे हैं तो ऐसा ही मालूम होता है कि हम किसी बाहरी चीजमें अपना उपयोग लगाते हैं और कण्ट ही होता है याने जितने भी कण्ट हैं वे हम बाहरी पदार्थोंमें लगाव किए हैं इसका कण्ट है। किसी प्रकारका लगाव न हो, कोई भी बाह्य पदार्थ चित्तमें न बसे तो क्या कोई कण्टका रूप बन सकता है ? कण्ट जब बनता है तो किसी न किसी बाहरी पदार्थके विकल्पमें कण्ट बनता है। न हो विकल्प तो कण्ट नहीं, ऐसा यद्यपि नजर आ रहा, फिर भी परमार्थदृष्टिसे देखें तो किसी भी बाह्य पदार्थमें मेरा लगाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि भिन्न द्रव्यमें भिन्नका लगाव नहीं बनता। मैं चेतन हूं, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे हूँ। बाहरी पदार्थ वे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है। मेरा उन पदार्थोंमें लगाव कभी सम्भव नहीं है, फिर भी जो बोल जाते हैं कि बाह्य पदार्थमें लगाव रखनेसे कण्ट है। उसका अर्थ है कि बाह्य

पदार्थके बारेमें अपनेमें विकल्प करके कष्ट किया जाता है। तो वास्तवमें मेरा किसी बाह्य पदार्थमें लगाव नहीं ही सकता। तब फिर हमारा कहीं लगाव है क्या है या है ही नहीं। हां लगाव तो है, पर बाहरी पदार्थमें लगाव नहीं बनता। तो कहाँ है लगाव? कर्मका उदय हुआ, कर्ममें अनुभाग खिला, और उसका प्रतिफलन, प्रतिबम्ब उपयोगमें आये तो हम लगाव रखते हैं उपयोगके प्रतिफलन से। सो यह भी लगाव हम जानकर नहीं करते, किन्तु ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि कर्मके अनुभागका उपयोगमें प्रतिफलन हुआ तो उसका प्रभाव अपने आपमें होता है, यों उपयोग लगता है। यहाँ एक बात और समझ लेनी है, भीतरमें दो बातें हुई—कर्मविपाक और कर्मविपाकका प्रतिफलन। सो विकारका लगाव तो प्रतिफलनमें है, पर कर्मविपाकमें नहीं, और उस प्रतिफलनमें बुद्धिपूर्वक नहीं, किन्तु निमित्त उपादानमें जितना सम्बन्ध होता है उस नातेसे उस प्रतिफलन में लगाव है। बस जहाँ यह लगाव है वहाँ ही इस जीवको कष्ट होता है। यह लगाव कैसे मिटे?

निजकी सभाल से निजकी विडम्बनाकी समाप्ति—देखो किसीकी बात कही जा रही है? क्या यह दूसरे गाँवकी या दूसरे घरकी बात कही जा रही है? अरे यह तो अपने खास निज घरकी बात है, शरीरकी भी बात नहीं है। शरीर भी परघर है, पर निजके जीवके आत्मप्रदेश है वह निज घरकी बात है। शरीर भी परघर है, पर उसके जो आत्म-प्रदेश हैं वह निज घरकी बात है। यहाँ ही प्रतिफलन है, यहाँ ही उपयोगका लगाव है, यहाँ ही तो परिणामका भोगना है, सब कुछ यहाँ हो रहा है। अपराध भी मुझमें, फल भी मुझमें, सर्व कुछ मेरे निज प्रदेशमें हो रहा। तो जब यह अपने निज घरकी ही बात है तो यहाँ क्यों न अपना सभाल कर लूँ? घरको संभाल करना तो सरल है ना, परघरकी सभाल नहीं कर सकते, पर अपने घरकी संभाल तो बन सकती। तो अपना घर है अपने जीवका प्रदेश, जीवका स्वरूप, जीवका निज क्षेत्र। तो यहाँ ही अपनी सभालकर लीजिए। मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा निर्णय करें। इस ज्ञानस्वरूपमें ही अपना अनुभव करना, ऐसी सभाल अगर बन सकी तो समझ लीजिए कि सब संभल गया और एक अपने आपके स्वरूपकी संभाल न बने तब समझो कि मैंने कुछ भी नहीं सभाल पाया। तो अपना यह निर्णय बनायें कि मैं किसी बाह्य पदार्थमें लगता नहीं, किन्तु अपनेसे ही कषाय बना बनाकर मैं दुःखी होता हूँ। सो कल्पनाको छोड़ें और स्वयं सहज जो अपनेमें ज्ञानानन्दका अनुभव हुआ बस वही रहे तो वही ससारके समस्त संकटोंके नष्ट करनेका उपाय है।

(७२)

ज्ञानमें खेद असम्भव है, बाह्यसे खेद आता नहीं। खेद तो उपयोगमें प्रतिफलित

कषायके आग्रहसे ही है। कषायका आग्रह न करो, स्वरूपका आग्रह करो, खेद सब समाप्त।

अकषाय आत्मस्वरूपके मननसे खेदका समापन—खुद-खुदका तो अनुभव सब करते हैं, मगर यह तो बताओ कि खुदको पाला पोषा किसने है, खुदको उत्पन्न किसने किया, खुद पर छाया, छत्रछाया किसकी है? इस विषयमें कुछ विचार तो करें। देखो ज्ञानमें खेद तो सम्भव नहीं, याने आत्मामें, आत्मस्वरूपमें खेद सम्भव नहीं है। वह तो प्रभुस्वरूप से वह जानता रहे, देखता रहे, प्रतिभासता रहे, इतना ही काम है। तो जैसे खेदसे खिन्न रहते हैं लोग, जिस खेदसे विडम्बना, आपत्ति और एक समस्या मानते हैं लोग वह खेद ज्ञानमें तो सम्भव है नहीं, और बाह्यसे खेद आता नहीं, दोनों बातोंको समझ लीजिए। मेरे आत्माका जो स्वभाव है, स्वरूप है, प्रतिभासमात्र ज्ञानस्वरूप उसमें तो खेद है ही नहीं और बाहरी पदार्थोंसे खेद आता नहीं। किसीने देखा हो कभी कि किसी बाह्य पदार्थसे खेद निकलकर जीवमें आया हो और यह जीव उससे खिन्न हो रहा हो, ऐसा किसीने देखा हो तो बताओ। होता ही नहीं। मैं ही स्वयं खेदरूप परिणम जाता हूँ, अज्ञानरूप परिणम जाता हूँ। मगर मेरे स्वरूपमें खेद नहीं, स्वभावमें खेद है नहीं, और बाहरसे खेद आता नहीं, तब समझनेके लिए क्या समस्या उपस्थित होती है कि फिर यह खेद है क्या चीज? इसकी जड़ कहाँ है? हाँ नहीं है, कहीं जड़ नहीं है, कोई खास चीज नहीं है, फिर खेदका निर्माण कैसे हुआ? तो यों बना खेद कि जो कर्मोदय आते हैं उनमें कषायें जगती हैं, वे कषायें आत्मामे झलकों और उस कषायका कर लिया इस जीवने आग्रह। यह ही मैं हूँ। इस भावसे ही मेरा बड़प्पन है। ऐसा इस जीवने कषायमें कर लिया एक अपनायत् तो बस कल्पनासे यह उपयोग खेदरूप परिणम जाता है। तब यह खेद न रहे और आत्मा शान्त विश्राममें रहे, उसका उपाय है कुछ क्या है? हाँ उपाय। कषायोका आग्रह मत कर स्वरूपका आग्रह करें, आग्रह मायने हठ। आग्रह मायने उसको ही पकड़कर रह जाना। कषाय जगी, किसकी कषाय थी, किसका कषाय परिणाम था मूलमें? कर्मका। मो वह कर्म कहीं स्वरूप रूपसे कर्म नहीं है, किंतु हमारे ही विभावका निमित्त पाकर वह कर्म बँध गया था। कब? खरबो वर्ष पहले और वे अनगिनते वर्ष पहलेसे बँधे-बँधे पड़े, और आज उनका उदय हुआ, विपाक झलका, तो वह क्या है? कषाय प्रकृतिमें कषाय थी, वह कषाय झलकी। उस कषायका इस जीवने कर लिया आग्रह। यह ही मैं हूँ, अज्ञानी जीवका कैसा आग्रह रहता है पर्यायमें कि उसने एक क्षण भी तो तका नहीं कि यह हूँ मैं विशुद्ध ज्ञानस्वरूप। तक लें तो सम्यग्दर्शन हो जाय, तो यह जीव अब तक कषायोका आग्रह करता आया, कषायोको नहीं छोड़ना चाहा। जैसे बिल्ली कोई शिकार कर ले, चूहा पकड़ ले तो लोग उसपर डंडा भी बरसाते, पर वह चूहेको नहीं

छोड़ती, ऐसे ही संसारी जीवोंने कषायोंका आग्रह करके एक दुःख पाया है और उस दुःखमें इस पर डडे बरषते हैं मायने अनेक विडम्बनायें विपत्तियाँ आती हैं फिर यह सोही जीव कषायोंका आग्रह किए हैं, कषायोंको छोड़ नहीं सकता। यह ही विपत्तिका कारण है। कष्टका कारण है कषाय छोड़ दें तो कष्ट न रहेगा। लेकिन जब अज्ञान छाया है। यह समझ बनाये हैं कि यह मेरा अमुक है, इसको मैं जानता हूँ। ये सब सुझे पहचानते हैं। मेरे रंगमें भग न हो, ऐसा सोचकर जो कषायोंका आग्रह किया जा रहा बस इसीसे दुःख है। कषायोंका आग्रह तज दें, स्वरूपका आग्रह करें, अर्थात् मैं क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायोरूप हूँ ऐसा अपना अनुभव मत बनायें, मैं इन विकारोंसे भी रहित केवलज्ञानमात्र हूँ, यह भावना दृढ़ करें।

(७३)

सकट तो है, मगर बहुत बड़ी उल्लस्य हो तो हिस्मत हारो। उल्लस्य तो अन्दरमें बहुत नहीं, सिर्फ अभिमुखताके जरासे फेरकी है। प्रतिफलित कर्मविपाकके अभिमुख न होकर स्वभावके अभिमुख होओ, उल्लस्य सब खत्म।

सकटरहित निज स्वरूपकी अभिमुखतामें उल्लस्यकी समाप्ति—सब जीवोंको कष्टसे, सकटसे दूर होनेकी बात मनमें पड़ी है। सभी सोचते कि कष्ट दूर हो, और उसके लिए प्रयत्न भी करते, मगर कष्ट दूर नहीं हो पाता, इसका कारण है ? कारण तो वही है कि कर्म कर्मोदयसे आये, उसका प्रतिफलन हुआ और यह जीव ज्ञानरवरूपसे चिन्ता और मलीमस परिणतिको अपनाता है, संकट बनते हैं। सो देखो सकट तो है, सब जीव अपनेमें कोई न कोई संकट लिए हुए हैं, किसीको सुख समृद्धि है तो भी वह संकट मानता है। किसीको कष्ट है, क्लेश है तो वह भी संकट मानता है। तो सकट तो है इसससारमें, मगर यह सकट कोई बहुत बड़ी उल्लस्य नहीं है, अगर यह बहुत बहुत बड़ी उल्लस्य होती तो हिस्मत हारो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मगर सकटका होना कोई बड़ी उल्लस्य नहीं। कैसे उल्लस्य नहीं सो परख लो अंदरमें। उल्लस्य कहाँ है यहाँ बहुत ? सिर्फ उपयोगकी अभिमुखतापर आधारित है सकट, यह सब बड़ी उल्लस्य कुछ नहीं, उपयोगको बाहरमें रखें, अभिमुख करें तब ही है उल्लस्य और अपने स्वरूपको ओर अभिमुख करें तो उल्लस्य सब समाप्त हो जाती है तो कुछ बड़ी उल्लस्य तो नहीं है। कितना सरल काम है—इस उपयोगको बाहरमें घुमावें तो सकट है, उल्लस्य है और अपने स्वरूपमें लगावें तो कष्टका काम नहीं, उल्लस्य कुछ है ही नहीं। तो अपनी उल्लस्य कोई खास नहीं है। हम आपसे केवल एक ज्ञानको अभिमुख करने भरकी कला है मूलमें, तब फिर क्यों न अपने आपमें समाकर इस उल्लस्यको समाप्त कर दें। हो

क्या रहा है अन्दरमे कि यह विकार प्रतिफलित कर्मविपाककी ओर ही अभिमुख है याने उसके विषयभूत बाहरी पदार्थोंमे यह उपयोग लदा हुआ है । सो यही उल्लसन है । कर्म-विपाक जो कि आत्मामें झलका उस ओर मत बढे, वहाँ उपयोग न लगावें, वहाँ अभिमुखता न हो और स्वभावमे अभिमुखता आये तो सारी उल्लसन समाप्त हो जाती है, क्योंकि उल्लसन कोई बाहरसे नहीं आयी । भीतरमे ही राग किया, द्वेष किया, इष्टवृद्धि की, किसीको अनिष्ट माना, ऐसा जब मैं अखंड ज्ञायकस्वरूप होकर भी धीरता नहीं रख पाता, बाहरी पदार्थोंमे उपयोग जोडते हैं, यही है अपनेपर सकट और उल्लसन । सकटरहित निज स्वरूपको सभालें तो उल्लसन समाप्त ।

सकटोमे मूल भ्रम—देखो—जब तक भ्रम है तब तक संकट है । जहाँ भ्रम नहीं है वहा सकट नहीं रह सकता । जैसे एक दृष्टान्त लो—एक कुम्हारका गधा गुम गया था, वह अपने गधेको ढूँढने निकला । उसी दिन हुआ क्या कि कुछ थोड़ी बरसात हो रही थीतो एक कच्चे घरमे पुरुष बात कर रहे थे । घरमे पानी टपक रहा था, चू रहा था । उसके बारेमे बात कर रहे थे कि देखो उतना हमे शेरका डर नहीं है जितना हमे टपकेका डर है । पानी टपक रहा था । यह बात सुन लो एक शेरने कि हमसे बडा कोई टपका हुआ करता है, जिस-से लोग तो डरते हैं और हम नहीं डरते । सोशेर कुछ भय खा गया कि टपका तो कोई मूझ से भी बड़ी चीज है ।^१ कहीं यह टपका मुझपर न आ जाय । तो यो घबड़ाया हुआ शेर बैठा हुआ रात्रिको ६-१० बजे और उसी समय वह कुम्हार अपने गधेको खोजता हुआ चला । डंडा हाथमे था, रस्सी भी साथमे लिए था । सो जैसे ही कुम्हारको कुछ नजर आया अधेरेमे कि यह तो मालूम होता है कि गधा है, सो वह तो निःशक होकर चला गया और उसके कान पकड़े । था तो शेर पर समझा गधा । जब समझा कि गधा है तो अब डर काहेका रहा ? सो उसके कान पकड़े और शेर यो समझ बैठा किलो मुझपर अब टपका आ गया, सो डरके मारे जैसा कुम्हार नचाये सो नचे । रस्सीसे बाधा और चला । पहुँच गया जहाँ बहुतसे गधे बधा करते थे, वहाँ जाकर बँध गया, कायर बन गया और जहा कुछ उजेला हुआ और शेरने देखा कि अरे मैं तो यहां गधेके बीचमे बधा हुआ हूँ, ये तो सब गधे हैं, सो उसको ऐसा बल जगा कि भीतरकी रस्सी-पस्सी सब तोड़कर छोड़कर छलांग मारकर जगलमे चला गया तो जैसे टपकेका भ्रम लगने से शेर जैसा शूर भी कुम्हारके वशमे पहुँच जाता है, ऐसे ही विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी परमात्मस्वरूप होनेपर भी भ्रमवश यह अनेक विपत्तियां मानता है और दुःखी होता है । सो जितने भी दुःख होते हैं ये दुःख कोई उल्लसन नहीं हैं । जब तक अपने स्वरूपको नहीं संभाला तभी तक ये उल्लसनें कहलाती हैं । जहाँ अपना अनुभव किया कि मैं

तो शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, वहाँ फिर इसको कष्ट नहीं रहता। तो करनेका काम यही है अहर्निश, इसीका उद्यम बनाये कि ऐसा अनुभव जगे कि मैं तो सिर्फ ज्ञानमात्र हूँ। जिस वच्चेपर संकट आता तो उसे माँ की छबर आ जाती और माँ की ही ओर भागता है, ऐसे ही जब जब भी अपनेपर संकट आये तब तब अपने स्वरूपकी दृष्टि दे और उस स्वरूपकी ही शरणमें पहुँचें तो संकट तो बाहर दुःख तो है और जब अन्तरमें एक ज्ञानस्वरूप अपने आपको निरखा तो वहाँ कोई संकट नहीं। ऐसा ही अनुभव बने कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानघन हूँ, मैं सहज आनन्दमय हूँ, ऐसे अपने उस दर्शन ज्ञान चारित्रिके विषयमें कुछ चिन्तन करें, कष्ट दूर हो जायगा। तो देखो अपने आपमें हमपर कष्ट आये या आनन्दमें हम रमें, यह जरासे फेरका फर्क है। इसमें कोई ज्यादा फेरकी बात नहीं। बैट्रीसे अगर पूरबको उजेला है और उसे पश्चिमको करना है तो फर्क बहुत आयगा, फेर बनेगा बहुत, मगर आत्मामें उपयोगके फेरके लिये क्षेत्रान्तरका फेर नहीं बनता। कुछ जरा सा ही फेर है अभिमुखताका। तो जरासे फेर को समाप्त करें, अपनेमें अपना ज्ञानबल प्रकट करें, ये सब उत्थानें समाप्त हो जायेंगी। इनमें चित्त देनेके लिए मनुष्य जीवन नहीं है, किन्तु अपने स्वरूपका निर्णय करके उस ही में मग्न होनेके लिए यह जीवन है।

(७४)

राग तो दबी आग है जिससे अंदर-अंदर तो जलते रहते, बाहर मौज मानते। अन्दर की जलन व बाहरकी मौजके कारण रागसे दोनों ओरसे प्रगतिमें रुकावट रहती है। 'राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम। आकुलताका फिर क्या काम ?'

राग द्वेषकी आग—अब यहाँ देखो जगतके जीव परेशान हो रहे हैं तो राग और द्वेषसे। जब द्वेष पैदा होता है अन्तरमें तो यह जीव बहुत सतप्त होता, झुलसे जाता और जब राग होता है किसी चीजके प्रति तो यह नहीं समझ पाता कि मैं झुलस रहा हूँ, क्षुब्ध हो रहा हूँ और हो रहा है दुःखी। तो बड़े दुःखोंमें भी मुकाबला बनाये कि जिस दुःखको हम दुःख मान लें और दुःख भोग रहे हों वह दुःख बड़ा है या जिस दुःखको हम दुःख ही नहीं समझ पा रहे हैं और दुःखमें ही रम रहे हैं वह दुःख बड़ा है ससारका सुख दुःख ही है। उसको दुःख न मान सके कोई अज्ञानी और उस ही में लिप्त रहा करे तो यह तो दुःख भोगनेसे बुरी बला है। तो यहाँ यह बात जाननी है कि क्लेश होते हैं रागसे और द्वेषसे, मगर राग तो है दबी आग और द्वेष है खुली ज्वाला। तो राग दबी आग है, तो इससे यह जीव अन्दर ही अन्दर झुलसता रहता है। इससे क्या स्थिति बनती है कि यह जीव बाहर तो मौज मानते हैं और अन्दरमें इसको बड़ी जलन उत्पन्न होती, आकुलता रहती, व्यथा

रहती, हम दुःखी रहें और अपनेको दुःखी न मालूम करें ऐसी स्थिति तो बड़ी भयंकर होती है। ऐसा हो सकता है क्या ? हाँ होता ही तो है। जगतके जीवोंको ऐसी बात बनती ही तो रहती है जैसे कि मिर्चसे जीभ जल रही है और फिर भी मिर्च खानेपे कष्ट नहीं मानते, उमग रखते हैं और अधिक मिर्चकी चाह करते हैं। यों ही समझ लो कि संसारके सुखोंका जितना भोगना है वह सब है कष्ट बलेश, पर उसे बलेश नहीं मानते और उस ही सुखको पानेकी तरस लगाये रहते हैं। तो देखो किसीके रागभावकी पकड़ हो, राग हो रहा हो तो दोनों ओरसे इसके मोक्षमार्गकी रूकावट है। कौसी रूकावट कि राग होने पर बाहरमे भोज मानते, सो बाहरसे रूकावट हो गई। अन्दरमे यह जल रहा है, व्यग्र हो रहा है सो यह अन्दरसे मोक्षमार्गकी रूकावट है।

समतामृतसेवनसे राग आगका शमन—रागभाव यह सचमुच आग है, यह जीवको जलाता रहता है। उसकी औषधि है समतारूपी अमृत। तो अमृतका पान करके इस रागके सत्तापको दूर कर दिया जाय तो फिर जीवको कष्टका नाम न रहेगा। भावना भायें—‘राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम?’ रागको छोड़कर जो मेरेमें कर्म-कृत विकार झलकता है उसकी अपनायत तजकर ज्ञानमे आस्था न रखकर अगर यह मैं अपने धाममे पहुँचूँ याने मेरे स्वरूपमे अपने आप जो एक सहज प्रतिभास है उससे ही ‘यह मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता रहूँ तो वहाँ आकुलताका फिर क्या काम रहता है? हम करते हैं राग और दुखी होते हैं और रागको छोड़ नहीं सकते। बच्चोंके कारण भी तो बहुत दुःख होता है कि नहीं सुबहसे शाम तक? और देखो तब ही बच्चेको पीटते भी रहते हैं, झल्लाते भी रहते हैं, गाली देते रहते हैं, कष्ट ही कष्ट तो पाते हैं। पर भीतरमे राग। अगर राग न हो और ऐसा कष्ट मिले तो बच्चेको छोड़ देनेमें कितने हिचकिचाहट होती है दुःखी भी होते जाते और राग भी करते जाते, यह स्थिति होती है मोह दशासे। तो जब तक रागका परिहार न होगा, अपने आपके ज्ञान प्रकाशका अनुभव न होगा तब तक यह जीव अपने खास आराम के महलमे नहीं पहुँच सकता। याने आत्माकी विशुद्ध परिणति रूप जो आनन्दधाम है वहाँ नहीं पहुँचता और आकुलता भोगता रहता है। तो एक यह निर्णय बनावें कि मैं तो रागको छोड़कर अपने शान्तिधाममें पहुँचूँगा और मुझे अन्य किसी भी प्रकारकी आवश्यकता नहीं है। सो इस दबी राग आगसे छुटकारा पाकर अपनेमे अन्तःप्रकाशमान सहजज्ञानानन्द अमृत का पान करें और समग्र आकुलताओंसे अपनेको हटा लें। यह काम किया जा सके इस मनुष्यभवमे तो बुद्धिमानी है, और राग द्वेष मोह ये ही करते रहे, जैसे गधे, कुत्ते, सूकर आदि कर रहे हैं तो उससे इस मनुष्यभवमें कौनसी विलक्षणता समझी जाय? इसलिए निर्णय

बनायें कि 'राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ।'

(७५)

न इकतरफा क्रोध करो, न दुतरफा क्रोध करो, क्रोध करो ही नहीं । क्रोधसे बुद्धि बिगड़ी है, बिगड़ी बुद्धिमें विपदा आती है । अपने अविकार शान्तस्वरूपको ही अपना सर्वस्व समझकर इसी अन्तस्तत्त्वकी भक्ति करो ।

कषायोके आग्रहसे हुई परेशानीसे शान्तिका विधात—आत्माकी भलाई शान्तिमें है और शान्ति मिलती है मुक्तिमें, अनाकुलतामें और अनाकुलताका उपाय है अपने विशुद्ध सर्व-विशुद्ध अर्थात् सवस्त पर और परभावोसे निराला जो सहजस्वरूप है उस स्वरूपमें 'यह मैं हूँ' ऐसी भावना, ऐसा ज्ञान, ऐसा ही उपयोग बना रहे तो इस रत्नत्रयके प्रतापसे भव-भवके बाँधे हुए कर्म दूर हो जाते और मुक्ति प्राप्त होती है, पर जो आत्मज्ञान, आत्माचरणकी धुन बनाये है उसका जब पहले विषयवासनाके वातावरण थे तो वह वातावरण बदलता है और व्यवहार चारित्रके वातावरण आते हैं । अब जो अनिवारित है, आता ही है उसके प्रति विवाद कर लें और भूलमें उद्देश्यको भूल जायें, एक तो यह जीवकी मुक्तिके मार्गमें विघ्न है । दूसरे तत्त्वको भूल जायें: तीर्थ और तत्त्व—ये दो जब तक चलते रहेगे तब तक सन्मार्ग मिलेगा । यदि तीर्थको मिटा दें तो तत्त्वकी पात्रतान रहेगी । तत्त्वको मिटा दें तो तीर्थ न चल सकेगा । जिसमें कि अनेक जीवोंके कल्याण होनेकी सम्भावना हो । हाँ तो देखो अपने व्यवहार आचरणमें चलते हुए, भीतरमें अपने स्वरूपको निरखते हुए एक शान्तिमें अपनी प्रगति करना, भगवान् महावीर और अनेक तीर्थकर मुनिराज निर्वाणको प्राप्त हुए तो उनका आत्मा अब सदाके लिए शान्त निराकुल कल्याणमय हो जाता है, यही चीज हम आपको हो सकती है, पर इसमें कषायका आग्रह कर लिया, इस कारण यह ससारमें रुलता है । कषायका आग्रह किया, क्रोधका आग्रह, क्रोधसे दुःखी होते जाते और उस क्रोधको ही पसन्द करते मानका आग्रह, जो मैंने समझा सो ठीक, मैं ही महान्, शेष सब तुच्छ । तो अपने आपकी पर्यायमें अहंबुद्धि करके मानका आग्रह किया जाता है—छल, कपट, मायासे दुःखी हो रहे हैं कपटोंकी वजहसे और उन कपटोंका जाल ही गूँथा जाता है । और लोभका रंग कितना कि कोई धर्मप्रसंग हो अथवा कोई दीन दुःखी तड़फ रहा हो, ऐसा देखकर भी और पाये हुए फाल्तू पैसेका त्याग न कर सके, यह है लोभका रंग । जिसको जितना पैसा मिला है वह फाल्तू है, मुफ्त है, आत्माका उससे सम्बन्ध नहीं है । यह तो पूर्वकृत पुण्य कर्म का, कर्मविपाकका सम्बन्ध हो, जो समागम मिला उसमें क्या आत्मबुद्धि करना ? तो यों यह

जीव कषायोंके आग्रहसे परेशान है ।

समाजपर वर्तमान दो सकट—कषायोंके आग्रहकी परेशानी कब छूटे ? जब आत्मा में सद्बुद्धि आये, सम्यग्ज्ञानका प्रकाश हो, सुबुद्धि आये तो कषायों का आग्रह छूटेगा । यह बात मानकर चलें कि मेरा जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ, अगल-बगल सब साथी दोस्ती आदिक का चक्कर न लगायें, क्योंकि मेरा कोई दूसरा मददगार नहीं । खुदके किए हुए कर्मोंका फल खुदको ही भोगना पड़ता है । तब अपने आपपर दया करके कषायोंका आग्रह छोड़ना चाहिए । देखो आज समाजपर दो सकट छाये हैं एक तो छाया है सकट जिसे कहते हैं दहेज वह है लौकिक विरूप, जिसकी वजहसे समाज परेशान है । सभी घर-घर परेशान हैं । मगर वह बढ़ता ही जाता है । यह है लोभके रंगकी प्रकृति । दूसरा सकट छाया है यह कि कोई जैन साधुसतजन व्रत लेवें, नियम लेवें तो उसे पापी कहकर घृणा करना, ऐसी कुबुद्धिक फैलाने वाला एक विभाग बन गया, यह उससे भी बड़ा सकट है । इन दो सकटोंसे समाज परेशान क्या, बरबाद होने वाला है । तो कुछ थोड़ा विचार करें, लोभका रंग त्यागें । जो मिलता है सो भाग्यसे मिलता है, जो नहीं मिलता सो नहीं मिलता । किसी दूसरेके देनेसे कहीं धन अधिक नहीं बढ़ जाता और दूसरा सकट टाल, मान कषायका त्याग करें । गुरु, साधु सत व्रती तपस्वी समाजमें न हो तो समाजमें कोई आदर्श न मिलेगा और फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे । तो ऐसे समयमें भाई जो धर्मके विरुद्ध आग्रह करते हैं तो गृहस्थ होकर उसका तो कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, मगर क्रोधके वशीभूत होकर उपाय न करें ।

क्रोधपरिहारकी उपायोगिता—धर्मके विघातके विरुद्ध अपना उपाय तो बनावें, किंतु किसी भी समय क्रोध न करना । न एक तरफसे क्रोध करें, दूसरा अन्याय करते हैं धर्मके विरुद्ध धर्मका विनाश करना चाहते हैं तो भी क्रोध न करें । शान्तिसे जो उचित है वह अपना उपाय करें । प्रथम तो ऐसी भावना करें कि विरोधी जनोमें सद्बुद्धि जगे ताकि उनके आत्माका कल्याण हो और भावी जो अनेक सतानें होगी उनका भी कल्याण हो । क्रोध जीवकी बरबादी करने वाला भाव है । क्रोध किसी समय मत करें, विवेक करें, विवेकसे अपने आप की रक्षा, समाजकी रक्षा, धर्मकी रक्षाका उपाय करें, एक तो होता है आधारमें धर्मका अनुराग, जो आधार हो वही प्रसंग कहलाता है । तो धर्मके प्रेमसे, धर्मके अनुरागमें आकर सब कुछ करें । क्रोध भी आयगा, किन्तु धर्म प्रसंगके आधारमें है वह । पर मूलमें एक क्रोध का ही लक्ष्य बनाकर मत करें । अपना जगतमें कोई वैरो नहीं है । सर्व जीव समान हैं, पर जब कुबुद्धि छा जाती है किसीपर तो उसको उल्टा ही उल्टा सूझता है । फिर देव, शास्त्र, गुरुका विनय नहीं रहता है । अपने आपकी पर्यायिका अभिमान हो जाता है, तो यह सब कर्म

की लीला है। किसी जीवका अपराध नहीं है वह अपने स्वभावसे, ऐसा जानकर भीतरमें सबके प्रति क्षमा रखें और हाँ धर्मका विछोह हो, धर्मका नाश हो, विध्वंस हो तो वहाँ अपने कर्तव्यका पालन करें, क्योंकि धर्मके विध्वंसके समय कर्तव्यका पालन न करें यह कहलाता है कायरता और क्रोध मूलमें रखकर कोई बात करे तो वह कहलाता है अविवेक। न तो अविवेक बनावें और न कायरता बनावें। मूलमें क्रोध न करें, क्योंकि भीतरमें यदि क्रोधका अधेरा छा गया तो उसमें बुद्धि बिगड़ती है और बुद्धि बिगड़नेमें विपदा आती है। तो कषायोंसे बचनेका उपाय क्या है ? तो मूल उपाय है अविकार शान्तस्वरूपको ही अपना सर्वस्व समझें, उससे प्रति रखें और उस अंतस्तत्त्व की शक्ति करें।

(७६)

इष्ट के अलाभमें होने वाले विषादसे इष्टलाभमें होने वाला मौज अधिक भयकर है। विषादमें तो आत्मप्रभुकी सुध रह सकती, मौजमें प्रभुकी सुध नहीं रहती। जहाँ आत्मप्रभुकी सुध नहीं वहाँ भव-भवमें ललाने वाला कमबन्ध होता है।

इष्टलाभजन्य विषादसे इष्टलाभजन्य मौजकी अधिक भयकरता—देखो अनादिकालसे भटकते भटकते आज हम मनुष्यभवमें आये, इससे पहले अनेक भव पाये, सभी भवोंमें विषयों के साधन मिले, उन कषायोंके साधनोंमें इष्ट बुद्धिकी, उन विषयों के साधनोंमें उपयोग लगा कर मौज माना, वही करते आये भव-भवमें और इस इष्टबुद्धिमें बाधा हुई तो क्रोध किया, बस यही रागद्वेषकी सततिमें अनन्त भव बिता डाले, इष्ट न मिले तो खेद किया, इष्ट मिले तो मौज किया, बस ये दो ही व्यापार अनादिसे इस जीवके चले आये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय कुछ चीख ही नहीं पाया, भले ही मुखसे बोले, अमुक व्यापार करते, ये सैकड़ों तरहके धंधे, मगर सैकड़ों तरहके धंधे नहीं कर रहा यह। यह तो दो ही धंधों में लगा है। यह जीव हर समय रात दिन कोई अपनी मनचाही चीज मिल जाय तो मौज मानता और मनमानी चीजमें बाधा आये तो विषाद मानता, बस ये ही दो धंधे करता आया यह। तो इसमें बतलावो कौनसा धंधा बढ़िया है जिसमें इस जीवको नफा मिलता हो ? इष्ट का लाभ मिले, मौज मिले यह धंधा अच्छा है क्या ? अथवा इष्ट चीज न मिले, विषाद हो रहा, यह धंधा अच्छा है। प्रायः करके लोग जल्दोंमें यह कह सकते हैं कि इष्टका लाभ मिले, शान्ति आये आनन्द मिले, मौज मिले, यह धंधा अच्छा है, और इष्ट न मिले, वहाँ विषाद रहे यह धंधा अच्छा नहीं लेकिन विचार करके समझें तो दोनों ही धंधे नुकसान के हैं इस जीवके लिये। इष्ट चीजके मिलनेसे मौज मानते हैं यह भी नुकसान वाला धंधा है और इष्टके न मिलनेसे विषाद हो यह भी धंधा नुकसानका है, क्योंकि आकुलता दोनोंमें है। मौजकी आकु-

लता तो ऐसी भयानक है कि आकुलित होते जाते और आकुलताका पता नहीं पाड़ते और विषादका धंधा प्रकट आकुलताका धंधा है। फिर भी यदि मुकाबला करें तो इष्ट चीज न मिलनेसे होने वाले विषाद के धंधेसे बुरा है इष्टके लाभ होने पर होने वाले मौजका धंधा क्योंकि मौजके धंधेमें प्रभुकी सुध नहीं रहती, आत्माकी सुध नहीं रहती। जहाँ ज्ञानकी, आत्माकी सुध न रहे वह धंधा बहुत विकट भयकर है, भव-भवमें रलाने वाला है, अनेक दुर्गतिप्रदोपे जन्म लेनेका कारण है और इष्टके अलाभ में जो विषाद हुआ उस विषादके समय में इस जीवकी प्रभुकी सुध होती है।

इष्ट लाभमें मौजमस्त होनेके कारण प्रभुताकी बेमुधी का महान् उत्पात—अच्छा थोड़ा मोटी बात यहींकी विचार लो—किसी गृहस्थको यदि घरके कोई अंश लद गए, कोई विपदा आ गई तो देखो मन्दिरमें आकर प्रभुवृत्तिको देखकर कैसा अनुराग बनता है? एक लगन हो जाती। होती है इस भावसे कि हे प्रभु मेरा दुःख मिटा दो, दुःख आनेपर आते तो हे मन्दिरमें, बड़ी भक्तिमें लगते तो हैं। कोई विरले ही होते हैं ऐसे कि जो सुखमें प्रभुभक्तिमें बहुत समय बितायें। जो सुखमें भी प्रभुभक्तिमें अपना समय बिताये ऐसा पुरुष धन्य है। प्रायः करके कह देखा जाता कि लोग दुःख आनेपर प्रभुके गुणगानमें भारी समय देते हैं और सुख आ जाय, बाधा मिट जाय तो प्रभुकी सुधभी नहीं लेते। तो देखो जो ज्ञानकी सुध कराये, प्रभुकी सुध करावे, कठिन कर्मबन्धनको रोक दे, ऐसा जो विषादका धंधा है वह तो कुछ अच्छा है, पर इष्ट चीजके मिलनेपर जो मौज माना जाता है वह मौजका धंधा इस जीवको अच्छा नहीं। जो लोग मौजमें मस्त रहे हैं उनको बड़े बुरे दिन देखने पड़ते हैं, क्योंकि मौज रहता कब तक? किसी भी तरहका मौज मान लें तो वह मौज कब तक रहेगा? चीज मिटेगी, तुम मिटोगे, वियोग होगा, कल्पना जनेगी और पहले मौज पाया उसका स्मरण होगा, तो जो वर्षों मौज पाया है उस सबकी कसर ५-७ मिनटमें निकल जायेगी। इतना विषाद होगा, इतना सक्लेष होगा कि वह सारे मौजमें मस्त होनेको कसर ५ मिनटमें अतिसक्लेषरूप में निखर जायेगी। मौजमें मस्त होना भला नहीं है। इस मौजके साधनको मानो यह कर्म-विषाद है, बर्म लोला है। समागम मिला है मुझको फसानेके लिये, तो देखो इष्टके न मिलने पर होने वाले विषादसे कहीं बुरा है इष्टके मिलने पर होने वाला मौज। सोहमें ज्ञानकी सुध नहीं, अपनी सुध नहीं, प्रभुकी सुध नहीं रहती। वहाँ विकट कर्मबन्ध होता है।

पापसे दूर रहनेमें ही लाभ—देखो हम चाहे छुपकर पाप करें, प्रकट पाप करें, जहाँ दुर्वासना है, दुर्भावना है वहाँ कर्मबन्ध अवश्य है और जो कर्म बंध जाते हैं वे भोगे बिना नहीं रलते हैं। किसी बिरले महात्मा सतका अधिक समाधिभाव बन जाय तो भले ही कर्म

सक्रान्त होकर निर्जराको प्राप्त हो जाये, मगर यह तो समझो लाखोंमें एककी बात, किन्तु जो कम बाँधे हैं वे कर्म भोगने अवश्य पड़ते हैं। मोही पुरुष यह मानते हैं कि मुझको तो बहुत मौज है, दुःख आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ही भला हूँ, बढ़िया हूँ, सुख है पुण्यका उदय है, मगर कलका भी झरोसा नहीं कि यह पुण्य टिकेगा या नहीं। पता नहीं कब कौसी विपत्ति आ जाय, कुछसे कुछ हो जाय, इसलिये कर्मबन्धसे अवश्य डरो। और कभी भी पाप भाव, विषयोका भाव मत करो विषयोको देखकर हर्ष न मानी, उन विषयो को देखकर पापसयी भावके समर्थनके भाव मत बनाओ, नहीं तो विकट कर्मबन्ध होगा और उसका फल इसको ही भोगना पड़ेगा। सर्व जीवोंमें मित्रताका भाव रखें, भीतरमें सब जीवोंका स्वरूप एक समान समझें, स्वरूपकी झूल न करें। ससारमें कुछ भी चीज उपादेय नहीं है जिसके लिए मायाचार छल कपट बनाया जाय और लोभके परिहार करनेमें तोऐसे कौतूहली बनें कि जरूरत समझें, आवश्यक समझें तो उसका परित्याग करें धर्मके काम और जीवोंके उपकार के लिये। एक ऐसा निःसग बनें भीतर में कि कुछ विचार मत करें कि मैं इसको त्याग दूँगा तो मेरेको कमी पड़ जायगी। जैसे बहुतसे खेल देखे वैसे ही एक यह भी खेल देख लो, मरनेपर तो छूट ही जाता है, जरा जिन्दगीमें ही उसका खेल बना लो। उसके लोभ त्यागकी मौज माननेकी और न जाने क्या क्या बातें गुजर सकती हैं? क्या मैं दुःखी हो सकता हूँ, अथवा नहीं, ये सारी बातें देख तो डालो, मरने पर छूटेगा तो वह तो विवश होकर छूटेगा, पर अपने जीवनमें इतना उदारताका भाव लावो कि जिसका सुफल इसी भवमें मिले, भविष्य भी अच्छा बने।

सदभावनाओंके कपायरग तज कर शान्तस्वरूपमें मग्न होनेका सदेश—देखो—कषायोंका रग त्यागकर अपने आपके अविकार स्वरूपको लिखकर अपनेको शान्त बनावें। चार भावनायें जो आचार्यसतोंने कहा हैं—१-मैत्रीभाव, २-प्रमोदभाव, ३-कातृण्यभाव और ४-माध्यस्थ्यभाव, इन भावनाओंका पूरा पालन करें। सर्वजीवोंको जब भी देखे तब एकबार यह जरूर सोचलें कि इसका सहजस्वरूप वही है जो मेरा है। गुणियों को देखकर, सयम, व्रत, पालनकरनहारको देखकर प्रमोद लावे, हर्ष लावे, मार्ग तो यही है, इसके विपरीत अन्याय करें, पाप करें-अथवा गुणी जनोको देखकर गाली दें घृणा करें तो इससे बड़ा विकट कर्मबन्ध होता है। भले ही कुछ पुण्यका उदय हो सो अभी पता नहीं पड़ता, लेकिन जब कर्मोदय आयगा तब सब सामने आयेगा और पछताएगा। व्यर्थकी क्रियायें हैं, खोटी क्रियायें हैं जब एक अजैन साधुको देखकर आप गाली नहीं दे सकते, उन्हें पापी नहीं कह सकते और बल्कि उनके हाथ भी जोड़ने लगते और एक यहाँ जैन व्रती, त्यागी, साधुसंत कोई हो

उससे नाक भी सिकोड़ना, घृणा करना, पापी कहना, निरन्तर चित्तमें यह कैसे दुःखी हो, यह कैसे टले आदि छोटी-छोटी भावनाये बनाना और ऐसी भावनाओमें सहयोग देना, भला सोचो तो सही कि यह अपने लिये कितनी कलककी बात है ? पश्चिमी अत्यात्मकी छोटी वासनामें न बह जावे, क्रोधभाव न लायें, गुणियोको देखकर हर्ष मानें, कोई न करे तो न करे मगर खुद की जिम्मेदारी तो समझें । खुदका किया हुआ खुदको ही भोगना पड़ता है । दोन दुखियोको देखकर करुणाभाव चित्तमें लायें, दया लायें । यदि बन सके तो उसका दुःख दूर करे । जो ऐसा भाव भी बना रहा हो तो वह भी कुछ शान्त परिणाममें आयेगा और जो अविवेकी है, कुबुद्धि जिनके छाये हुई है उनमें माध्यस्थभाव रखें, ससारसे विरक्ति लावें शरीरसे वैराग्य लाये, ससारका स्वभाव विचारें, ऐसे कुछ शुद्ध चिन्तनमें आवें और पाये हुए इस दुर्लभ मानवजीवनको सफल करें । अगर हमने इस जीवनमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य और इनके आराधक महान पुरुष सत्तोकी आस्था की तो हम इस जीवन को पवित्र बना सकेंगे और यदि हमने रत्नत्रय और रत्नत्रय के धारक पुरुषोंके प्रति विरोध किया, विद्वेष किया तो जैसे अनेक भव गुजार डाले व्यर्थ, ऐसे ही यह भव भी व्यर्थ गुजर जायगा ।

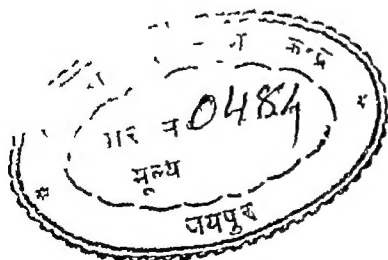
(७७)

समस्त बाह्य पदार्थोंसे उपयोगका एकदम कटाव कर दो । उपयोगमें ज्ञानमात्र अतः सहजस्वरूप ही प्रतिभासने दो । भव-भवमें क्लेश सहते रहना अच्छा नहीं, ज्ञानमग्न होकर भवरहित हो जाओ ।

(७८)

द्वेष वाला व्यवहार विपत्ति करता है, राग वाला व्यवहार विडम्बना करता है । विपत्ति और विडम्बना दोनों ही सकलेशहेतु होनेसे अहित हैं । अन्तस्तत्त्वको निरखो, राग-द्वेषसे हटो, ज्ञानमग्न होओ, यह समाधि ही सत्य सम्पदा है ।

॥ सहजानन्द ज्ञानामृत प्रवचन समाप्त ॥



Bhartiya Shrut-Darshan Kendra
JAIPUR

उससे नाक भौं सिकोडना, घृणा करना, पापी कहना, निरन्तर चित्तमें यह कैसे दुःखी हो, यह कैसे टले आदि खोटी-खोटी भावनाये बनाना और ऐसी भावनाओमें सहयोग देना, भला सोचो तो सही कि यह अपने लिये कितनी कलककी बात है ? पश्चिमी अत्यात्मकी खोटी वासनामें न बह जावे, क्रोधभाव न लायें, गुणियोको देखकर हर्ष मानें, कोई न करे तो न करे मगर खुद की जिम्मेदारी तो समझें । खुदका किया हुआ खुदको ही भोगना पड़ता है । दोन दुखियोको देखकर करुणाभाव चित्तमें लायें, दया लायें । यदि बन सके तो उसका दुःख दूर करे । जो ऐसा भाव भी बना रहा हो तो वह भी कुछ शान्त परिणाममें आवेगा और जो अविवेकी है, कुबुद्धि जिनके छाये हुई है उनमें माध्यस्थभाव रखें, ससारसे विरक्ति लावें शरीरसे वैराग्य लायें, ससारका स्वभाव विचारें, ऐसे कुछ शुद्ध चिन्तनमें आवें और पाये हुए इस दुर्लभ मानवजीवनको सफल करें । अगर हमने इस जीवनमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र और इनके आराधक महान पुरुष सतोंकी आस्था की तो हम इस जीवन को पवित्र बना सकेंगे और यदि हमने रत्नत्रय और रत्नत्रय के धारक पुरुषोंके प्रति विरोध किया, विद्वेष किया तो जैसे अनेक भव गुजार डाले व्यर्थ, ऐसे ही यह भव भी व्यर्थ गुजर जायगा ।

(७७)

समस्त बाह्य पदार्थोंसे उपयोगका एकदम कटाव कर दो । उपयोगमें ज्ञानमात्र अतः सहजस्वरूप ही प्रतिपादने दो । भव-भवमें क्लेश सहते रहना अच्छा नहीं, ज्ञानमग्न होकर भवरहित हो जाओ ।

(७८)

द्वेष वाला व्यवहार विपत्ति करता है, राग वाला व्यवहार विडम्बना करता है । विपत्ति और विडम्बना दोनों ही सकलेशहेतु होनेसे अहित हैं । अन्तस्तत्त्वको निरखो, राग-द्वेषसे हटो, ज्ञानमग्न होओ, यह समाधि ही सत्य सम्पदा है ।

॥ सहजानन्द ज्ञानामृत प्रवचन समाप्त ॥

